

الكتاب الثاني
من سلسلة:

رِسَائِلُ
وَمَقَالَاتُ

محمّد ومحمّد

الطبعة الأولى
ربيع الثاني ١٣٩٢
سنة ١٩٧٢

الكتاب الثانى

من سلسلة

رسائل ومقالات

محمود محمد طه

الطبعة الاولى

١٩٧٣

مايو

ربيع الثانى ١٣٩٣

الاهداء : —

الذين يتعلمون العلم النافع ، ويعلمونه الناس ..
والذين يهتدون بالعلم ،
ويهدون به ..

فان العلم هو وقود الفكر ..
والفكر هو سر الحياة !!
الفكر هو اكسير الحياة !!
الفكر الحياة ??

بسم الله الرحمن الرحيم

« وما أوتيتم من العلم الا قليلا »

صدق الله العظيم ..

المقدمة

الحمد لله الذى علمنا .. قال تعالى فى ذلك : « الرحمن * علم
اقرآن * خلق الانسان * علمه البيان » .. وقال : « اقرأ باسم ربك
الذى خلق * خلق الانسان من علق * اقرأ وربك الاكرم
الذى علم بالقلم * علم الانسان ما لم يعلم » ..
والحمد لله الذى ، اذ علمنا ، أدبنا .. قال تعالى : « ويسألونك
عن الروح ، قل : الروح من أمر ربي .. وما أوتيتم من العلم
الا قليلا .. » ..

والحمد لله الذى ، اذ علمنا ، واذا أدبنا ، وعدنا منه وعدا حسنا ،
وذلك بمواصلة تعليمنا ، واطراد ، وزيادته ، كل حين .. قال تعالى فى
ذلك : « يسأله من فى السموات والأرض .. كل يوم هو فى شأن » ..
وانما شأنه تبارك ، وتعالى ، ابداء ذاته لعباده ليعرفوه .. شأنه هو
تعليمه ايانا ، فى كل لحظة جديدة علما جديدا ..

أما بعد ، فهذا كتاب فى اتجاه التعليم ، وفى اتجاه زيادة التعليم ،
باطراد .. اسمه : « رسائل ومقالات » الكتاب الثانى ، وقد سلفه
« رسائل ومقالات » الكتاب الاول ، وستتلو ، ان شاء الله أخسر فى
هذه السلسلة التى أرجو لها الاتصال ..

هذا الكتاب يحوى رسائل ومقالات جرت بيننا وبين بعض
الفضلاء من المواطنين الكرام ، وهى تحوى ، فى جملتها ، أشتات من
الآراء ، والافكار ، حول شتى المسائل التى تهتم الناس .. ونرجوه أن
يجد فيها القراء الكرام المتعة والفائدة المبتغاة .. انه سميع قريب
مجيب ..

سَعِيدٌ يَتَسَاءَلُ

بسم الله الرحمن الرحيم
(الذين قال لهم الناس : ان الناس قد جمعوا لكم ، فاخشوهم ،
فزادهم ايمانا ، وقالوا : حسبنا الله ، ونعم الوكيل) ..
صدق الله العظيم

جريدة الشعب — السبت ٢٧/١/١٩٥١ م
حضرة صاحب جريدة الشعب ص ب ٢٢٦ الخرطوم ..
تحية ، وبعد : —

فقد اطلعت ، بعددكم السادس ، على كلمة من الأخ سعيد يتساءل
فيها عنى ، وقد أعلم ان كثيرا من الأخوان يتساءلون ، كما تسأل ،
فلزمنى لهم حق الشكر ، ولزمنى لهم حق الايضاح ..
عندما نشأ الحزب الجمهورى أخرج ، فيما أخرج ، منشورين :
أحدهما بالعربية : « قل هذه سبيلي » ، والآخر بالانجليزية :
ISLAM THE WAY OUT ضمنهما اتجاهه فى الدعوة الى الجمهورية
الاسلامية .. ثم أخذ يعارض الحكومة فى الطريقة التى شرعت عليها
تحارب عادة الخفاض الفرعونى ، لأنها طريقة تعرض حياء المرأة
السودانية للابتذال ، وعلى الحياء تقوم الأخلاق كلها ، والأخلاق هى
الدين ..

ثم نظرت موضوع الدعوة الى الاسلام ، فاذا انا لا أعرف عنها
بعض ما أحب أن أعرف .. فان قولك : « الاسلام » كلمة جامعة ،
قد أسىء فهم مدلولها الحقيقى ، لأن الناس قد ألفوا ، منذ زمن بعيد ،

ان تنصرف اذهانهم ، عند سماعها ، الى ما عليه الأمم الاسلامية اليوم
من تأخر منكر .. وما علموا ان المسلمين اليوم ليسوا على شيء ..

فأنت ، اذا أردت أن تدعو الى الاسلام ، فإن عليك لان ترده الى
المعين المصنفى الذى منه استقى محمد ، وابو بكر ، وعمر .. والا فان
الدعوة جمعجة لا طائل تحتها .. ولم تطب نفسى بأن أجمع ..

وبينما أنا فى حيرة من أمرى اذ قيض الله « مسألة فتاة رفاعة » ،
تلك المسألة التى سجت فيها عامين اثنين ، ولقد شعرت ، حين استقر بى
المقام فى السجن ، انى قد جئت على قدر من ربى ، فخلوت اليه .. حتى
اذا ما أنصرم العالمان ، وخرجت ، شعرت بأنى أعلم بعض ما اريد ..
ثم لم ألبث ، وأنا فى طريقى الى رفاعة ، أن أحسست بأن على لأن
أعتكف مدة أخرى ، لاستيفاء ما قد بدأ .. وكذلك فعلت ..

فهل حبسنى ابتغاء المعرفة ؟؟

لا والله !! ولا كرامة .. وانما حبسنى العمل لغاية هى أشرف من
المعرفة .. غاية ما المعرفة الا وسيلة اليها .. تلك الغاية هى نفسى التى
فقدتها بين ركाम الأوهام ، وللباطيل .. فان على لان أبحث عنها على
هدى القرآن — أريد أن أجدها .. وأريد ان أنشرها .. وأريد أن
أكون فى سلام معها ، قبل ان أدعو غيرى الى الاسلام .. ذلك أمر
لا معدى عنه .. فان فاقد الشيء لا يعطيه .. فهل تريدون ان تعلموا
أين أنا من ذلكم الآن ؟؟ اذن فاعلموا : انى قد أشرفت على تلك الغاية ،
ويوشك أن يستقيم لى أمرى على خير ما أحب ..

محمود محمد طه

رفاعة

أوما علمت أن الأرض قد التحقت بأسباب السماء

تعقيب على الاستاذ محمد محمد على

جريدة الجمهورية ١٩٥٤/٢/٥

أخى محمد .. تحيتى واحترامى ..

وبعد ، فقد قرأت لك كتابك القيم ، الذى تعرضت فيه لمناقشة خطابنا الى رئيس منظمة اليونسكو ، ولقد طابت لك نفسك ان تسوق كتابك الضافى تحت عنوان طريف : « تكرموا بانزال الفلسفة من السماء الى الأرض » ، وهو عنوان بارع يدل ، من الوهلة الاولى ، على ما ينتظر القارئ من نظرة عملية ، وواقعية .. ولست أريد أن أطيل وقوفى هنا ، ولكنى لا أحب ان ازيل مقامى هذا قبل ان أؤكد لك ان الأرض فى تفكيرى قد التحقت بأسباب السماء .. فلست أرى أرضا ، ولا سماء ، وانما وحدة اتسقت فيها العوالم ، من الدرارى ، الى الذرارى ، فى غير تفاوت نوع ، وأكاد أقول : ولا تفاوت مقدار ، وانما هو التعاون المتضافر على الدلالة على وحدة المعانى ، القائمة وراء تعدد الشخصوس ، وتلك دلالة يستوى فيها جبريل ، وإبليس ، فى البلاغة ، والتبليغ .. فاذا انحط النظر عن ذلك ، فانما هو الملح الذى يرى أوائل الأشياء وواخرها ، ثم يسلسل ، فى تنسيق متحد ، مقدمات النتائج المبتغاة ، تتسلسلا دقيقا ، لا يسبق فيه فاضلا مفصول ، وانما هو القسط ، والعدل ..

واما قولك : « ولست اريد اليوم ان اناقش كل ما ورد فى خطابك المثالى ، فسأتجاوز الحكومة العالمية ، لأنى أعتقد ان الحكومة العالمية ،

إذا قدر لها أن تقوم ، فسيكون قيامها نتيجة لحسم المشكلات ، والقضاء على المظالم .. ستقوم حين يقبر الاستعمار ، والاستغلال ، وتسود الناس روح المودة ، والعطف ، فينظر المرء الى أخيه بعين الانسان ، لا بعين الأذنب . « فقول حبيب ، ولكنه لا يقال للثلى ، لأنك تعلم انسى أرى نفسى أراى ، وأعمل له ، فى متقلبى ومثواى .. وإما قولك ، من نفس الفقرة ، المتقدمة : « فالتفكير فيها الآن وثوب الى النتيجة قبل احكام المقدمات ، واعداد الوسائل » ، فقول ضحلي ، وما احب لك أن تتورط فيه .. والا فانك تعلم ، كما أعلم ، انك ، ان لم تفكر فى النتائج ، لا تحكم المقدمات ، ولا تحسن التوصل ، وانما تسير ونظرك تحت قدميك ، أما لهذا ، وإما لذا ..

وأما تشكك فى أن تكون فكرتى عن اثر الآلة فى التعليم المعاصر ، ومناهجه ، مستقاة من استقصاء لا مبالغة فيه ، فتشكك مردود ، لأنك لا تقيم عليه ، بل انك ، فى الحقيقة ، توافقنى ، من حيث لا تريد .. فانت تزعم : « ان المؤثر القوى فى منهج التعليم ، وغاياته ، والانتاج الفكرى ، ليس الآلة ، ودقتها ، بل هو نوع الحياة الاقتصادية ، والاجتماعية ، الذى تخضع له الشعوب .. فالتعليم الذى تدعو اليه منظمة اليونسكو مختلف فى وسائله ، وغاياته ، عن التعليم الذى تمارسه الكتلة الشرقية من أوروبا » .. وانت بهذا الزعم تنظر الى الشيوعية ، والرأسمالية .. ولكن ما قولك فى من يخبرك ان الشيوعية ، والرأسمالية اللتين تعترف بقوة اثرهما على التعليم ، ومناهجه هما نفسهما ، اثر من آثار الآله ؟؟ فكانك ، بزعمك هذا تنسب النتائج الى نتائج ، ولا ترجع بها الى الاسباب الاولى ..

وأما قولك عما عبته انا عن اثر الآلة على التعليم ومناهجه : « ولكن ما رأيك اذا قلت لك أن هذا اللون من العادات الفكرية ، والممارسات النفسية ، هو ما نحتاج اليه ، نحن الشرقيين ، ليحد من أطراف حريتنا

المثالية الحاملة ، فهو ، على ما به من قتمام ، وآلية ، ثمرة ، مهما يكن
طعمها ، من ثمرات العلم ، والنظرة الموضوعية .. وهو ، وان لم يكن
المثل الأعلى للحياة ، فإنه أقرب إليه من احلامنا الهائمة ، وجبريتنا
الصوفية » ، فقول حسن ، ولكنى أحب لك ، وللشرقين ، احسن منه حين
أدعو الى النهج الذى : « يؤلف بين القيم الروحية ، وطبائع الوجود
المادى ، تأليفا متناسقا ، مبرا ، على السوء » ، من تقريط المادية الغربية
التي جعلت سعى الانسانية موكلا بمطالب المعدة ، والجسد ، ومن افراط
الروحانية الشرقية التي أقامت فلسفتها على التحقير من كل مجهود يرمى
الى تحسين الوجود المادى بين الأحياء .. » وانا لم ازعم قط ان :
« معين العطف ، والمشوق ، والنزوع الى حياة أفضل ، واكرم ، من
الحياة الماثلة » ، ، قد نضب في نفوس البشر .. فالتناس عندي ، كما
عندك ، « مذ كانوا ابناء حاضرم ، ورواد مستقبلهم » .. ولكن على
تقاوت بينهم في الرياء .. فمن الناس من لا يرى الى أبعد من أنفسه ،
ومنهم من تتجاب عن بصيرته سحب الظلمات ، وحجب الانوار ، فيرى
ورود الحياة ، وصدورها ، ويرى سيرها فيما بين ذلك ..

واما قولك : « وعندما كان عماد الحياة الحيوان فان انتاج الناس ،
في الحياة المادية ، والفكرية ، كان متأثرا بالحيوان ونشاطه ، مستشرفا
الى حياة أرقى ، وأكمل .. » ، الى قولك « وقد حلت الآلة اليوم محل
الحيوان ، فهي لابد مؤثرة في انتاج المنتجين ، وهي لابد عاجزة ، كما
عجز الحيوان ، من قبل ، عن السيطرة على جميع الدوافع النفسية ،
والحوافز التي تدفع بركب البشرية الى الأمام » ، فقول يعجبني ،
ويسرنى ، ولكنى لا أجده ردا على .. فانى انما صورت الأثر المغالب
على مناهج التعليم ، وغاياته ، في عصرنا ، هذا الآلى ، وقلت : « وكذلك
أصبح التعليم مهنيا في أكثر أساليبه » .. ولم أقل ان الآلة استأثرت
بجميع الدوافع التي تدفع بركب البشرية الى الامام ، ولذلك فان قولك

عنى : « فالصورة التى رسمتها للتعليم ، والانتاج ، تحمل الشىء الكثير من أعراض التشاؤم » قول مردود .. فان أمل فى مستقبل البشرية لا يدع مجالاً للتشاؤم .. وهو أمل لا يقوم على الظن ، وانما يقوم على يقين لا ارتاب فيه ، وعندما بدا لك ، فى خطابى شىء منه يسير ، ظننته أنت مما يدخل فى باب « الليوتوبيات » ..

وأنت تزعم ان نوع التعليم الذى ادعو اليه فى خطابى غير مفهوم .. وأرى من حقل على أن أكون مفهوما .. « فغاية التعليم عندى ان يحرر الانسان من الخوف .. وتحريره انما يكون بتصحيح تلك الصورة الخاطئة ، الشائئة ، التى قامت فى خلدك عن الحياة ، وعن قانونها » .. وهذا قول تقرنى انت عليه ، ولكنك تقول : « وللقارىء الحق فى ان يفهم انك تدعو الى التربية الطبيعية ، وإلى سيادة العلوم الطبيعية .. فالعلم وحده هو الذى يستطيع ، بقدر ما وصل اليه من كشف ، ان يعطينا صورة صحيحة عن أصل الحياة ، وقوانينها ، وأن يقضى ، عن أذهاننا ، الصورة الاسطورية الشائئة » .. وانا فعلا ادعو الى التربية العلمية ، وإلى سيادة العلوم الطبيعية .. والذى نريده حقا ، الى علم الظواهر ، هو علم ما وراء الظواهر ، فانه وحده الذى يطلع على الحقائق التى ، بالاطلاع عليها ينتفى الخوف .. ولقد فصلنا رأينا عن هذا التعليم ، وعن تعليم العلم التجريبي ، فى كتيب الجمهوريين : « قل هذه سبيلي » ، الذى صدر منذ حين ، تفصيلا يغنيننا عن الاسهاب هنا .. فأرجو ان ترجع اليه لتعلم مبلغ الخطأ فى قولك : « وهذا الضرب من الخوف لا يعيننا فى مشكلة التعليم .. وهو ، اذا كان معتدلا ، أمر لا بد منه لحفظ الذات من الكوارث ، وليس من الخير أن نستأصله استئصالا ، فالخوف من المكروب ، والخوف من الحريق ، الخ مهم ، وسلاح لا بد لنا من حمله » ..

وأما قولك : « والعلم عندك كامن فى النفس أيضا ، بل هو جوهر

النفس ، مغلف بطبقة كثيفة ، مظلمة ، من الاوهام ، والخسرافات ،
والمخاوف ، الموروثة .. وهنا يبرز افلاطون صريحا يتحدث الينا في
خطابك » ، فهو قول مؤسف حقا .. فانت شاب مثقف ، مسلم ، ولا تعرف
هذا القول الذى تنكره الا عن طريق افلاطون .. ليت شعرى !! فآين
يذهب بك عن قول الله تعالى : « كلا !! بل ران على قلوبهم ما كانوا
يكسبون .. » ؟؟ وعن قوله تعالى : « لقد كنت فى غفلة من هذا ، فكشفنا
عنك غطاءك ، فبصرك اليوم حديد .. » ؟؟

وانت تورد قول افلاطون : « ان العلم تذكر النسيان » وتزعم ان
ارسطو قد قضى ، قضاء مبرما ، على علم النفس الافلاطونى .. فما
رايك فى قول القرآن : « ولقد يسرنا القرآن للذكر .. فهل من مدكر ؟؟ » ؟؟
هل قضى عليه ارسطو أيضا ، قضاء مبرما ، ام انت لا ترى منه
ما اراه ؟؟

وتسألنى : « فماذا فهم الرجل ، وربك ، من هذه القصة ذات
الفترة ، ومن المادة التى صنعت منها الأحلام ، وصنع القرآن ؟؟ »
واجيبك : ان هذا لا يعنينى ، بقدر ما يعنينى ان أسجل ما اراه الحق ،
وان ادعو إليه .. وسيهتدى به اناس ، وسيضل به آخرون ..
وتسألنى : « لو فرضنا ان وصفك الشعري ينطبق على القرآن ،
الا يمكن ان ينطبق على جميع الكتب الدينية ، وعلى الفنون ، وعلى
الميثولوجيا ، أيضا ؟؟ » والجواب قريب ، وهو ان الكتب الدينية جميعا
والفنون ، والميثولوجيا ، كل اولئك معارج من معارج الحق ، على تفاوت
بينها ، فى القرب والبعد ، وكل ما هناك ان القرآن مهيم عليها جميعا
وجامع لما تفرق فيها ، من اشتات الحقائق ، فهو اعلاها مرتبة ، واقربها
افضاء اليه فما ينطبق عليه ينطبق عليها ، على تفاوت بينها ، فى الشمول
والقصور ..

أما بعد ، فأنى اشكر لك خطابك الممتع حقا .. وأؤكد لك ان

نشاطى الذهنى لا يذهب فى المجارى التى لا تعدو حدود التأملات
الفردية ، ولا الفروض المثيرة للجدل المقيم ، وإنما أنا طالب حق
ابتغيه فى مظانه ، ثم لا أمارى فيه ، إلا وراء ظاهراً .. وأنا موقن ، كل
الايقان ، أن هذا الوجود قائم على الحق ، وأن الباطل فيه عارض من
عوارض النقص ، فلا يلبث أن يزول .. وأن هذه الأرض قد اتحت
بأسباب السماء ، فلا يصلحها ، منذ اليوم ، إلا تشريع يقوم على الحق
الذى لا وراء فيه ..

وتسألنى ما الحق الذى لا وراء فيه ؟؟

واجيب : انه الارادة المتوحدة ، التى انفردت بالهيمنة على الظواهر
الطبيعية ، فى الأرض ، كما فى السماء ، وهدت الحياة سبيلها ، فى النور
كما فى الظلمات ، ثم استعصمت بخفاء لا يعين على استجلائه غير قرآن
الفجر .. « ان قرآن الفجر كان مشهوداً » ..

محمود محمد طه

خطاب الى عميد معهد بحث الرضا الاستاذ عثمان محبوب

التعليم

كانت وزارة المعارف ، في أواخر عام ١٩٥٨ ، قد استدعت لجنة
تجلس في الخرطوم ، فترفع ، توصياتها بخصوص السلم التعليمي
فكانت لجنة عكراوى ٠٠ وكان الاستاذ عثمان محبوب ، عميد معهد
بحث الرضا يومئذ ، معنيا بهذه اللجنة ، بصورة خاصة ، وقد طلب الى
أن أحاول تقديم بحث عن التعليم بمناسبة انعقاد جلسات هذه
اللجنة ٠٠ فكانت النتيجة هذا الخطاب : —
الخرطوم في ١٩٥٨ ر ١٢ ر ٢٤

عزيزى عثمان :

تحية طيبة ، وأرجو أن تكون قد وصلت بخير ٠٠
وبعد ، فبالإشارة للمحادثة ، قبيل سفرك ، فأنى أرسل اليك ببعض ما أرى
في مسألة التعليم ، وأرجو أن يكون له في نفسك وقع حسن ٠٠ فأنى أرى
أنه لا بد ، لتخطيط مناهج التعليم ، من الرجوع الى الأصول ، إذا ما
أردنا تعليمنا أن يكون مثمرا ، ونافعا ٠٠ والنظرة العجلى للأصل
تدُلنا على أن مناهج التعليم التى نرسمها يجب ، قبل كل شئ ، أن
تهدف الى تعليم الطالب كيف يعلم نفسه ، وكيف يكلف بمواصلة
هذا التعليم ، طوال حياته ، التعليم الذاتى ٠٠ وأما حشـو
أدمنة الطلبة بطائفة مختارة من المعلومات المتنوعة ، والكثيرة ، والتى
يجلس احدهم ليجوز الامتحان فيها ليواصل سيره فى المراحل المختلفة
فانها طريقة فاشلة ، وفى الحقيقة ، مضره ٠٠ والواقع أن الحياة نفسها
تتطلب من الانسان أن يظل طالب علم طوال حياته ٠٠ فان نحن استطعنا

ان نعطيه ، في التعليم النظامى الذى تقيمه الحكومات المتمدينة ،
الاسلوب العلمى الذى به يستطيع ان يعلم نفسه فقد اعدناه للحياة
الاعداد المطلوب ..

ان فائدة التعليم لهى فى مقدرة المتعلم ان يوائم بين نفسه وبين
بيئته .. ووظيفة التعليم انما هى ان يأخذ المتعلم صورة كاملة وصحيحة
عن البيئة التى يعيش فيها .. ولقد اشرت آنفا الى الاصول ، وقلت
لابد من الرجوع اليها ، اذا ما أردنا أن نخطط مناهج التعليم ، تخطيطا
رشيدا .. وأول ما يجب تقريره ، فى الاصول ، ان الانسان لا يختلف عن
الحيوان اختلاف نوع ، وإنما هو اختلاف مقدار .. ومعنى هذا أن
الحيوان قابل للتعليم ، وأن الانسان قابل كذلك ، غير ان قابلية الانسان
تفوق قابلية الحيوان عدة مرات . والانسان بغير تعليم ، لا يتميز عن
الحيوان ، الا قليلا ..

وهذا القليل انما يأتيه ، خلاف الوراثة ، من قبيل انه ، بخلاف الحيوان
يعيش فى مجتمع منظم بعرف ، وتقاليد ، وقانون .. فهو يخضع ، فى
حدود كبيرة ، لنظام الجماعة ، وفى اثناء خضوعه يتعلم ، ويتأدب ،
ويمارس السيطرة على نفسه ، بفضل العرف ، والتقليد ، والقانون ..
والانسان ، قبل ان يعيش فى المجتمع ، كان حيوانا فرديا
فاضطرتة تسوة الحياة ، فى بيئته الطبيعية ، ان يخترع نظام الجماعة ،
وان ينزل عن قسط كبير من حريته الفردية ، فيضبط غرائزه البدائية ،
مراعاة لحريات الاخرين .. وليس ، بالطبع
هناك انسان بعينه ، فى زمان بعينه ، جلس الى نفسه فاخترع نظام
الجماعة ، وإنما هو تراث بشرى طويل ، لم يجرى دفعة واحدة ، فى زمن
واحد ، وانما جاء على تراخى الزمن ، وبحكم التطوير البطيء جدا ، فى
سحيق الآماد ، ثم فرض على الافراد فرضا ، فاضطروهم الى السيرة
المتمدنة اضطرارا .. فان عيش الفرد فى المجتمع يفرض عليه قواعد

سلوك خاصة ، في الكسب وفي الانفاق ، وفي السيرة العامة بين الناس ، وقت السلم ، ووقت الحرب .. وفي الزواج ، وفي بناء الاسرة ، وفي اعالتها وحمايتها ، للى غير ذلك .. وهذه القواعد ، المرعية بالمعرف حينا ، وبالقانون حينا آخر ، تكون جرثومة الحضارة البشرية ، ولها فضل كبير في تعليم الافراد ، وتهذيبهم ، قبل ان ينشأ التعليم النظامى الذى نعرفه اليوم ..

ولقد نخرج مما تقدم بمقدمتين •

(١) ان الحرية الفردية لدى الانسان هى الاصل ..

(٢) ان الحرية الجماعية لا تقوم الا على الحد من الحرية الفردية

وهى ، فى الحقيقة ، وسيلة اليها ، وليس بينهما ، فى حقيقة

الامر ، تعارض ، وان بدا هذا التعارض ، لدى النظر

المقصير ..

ومن هاتين المقدمتين نتوصل الى نتيجة واحدة وهى :-

(١) اى تعليم يجب ان يمكن الفرد من التحقيق التام للتوفيق

بين الحرية الفردية ، والحرية الجماعية ، حتى لا يعيش فى عدااء مع

نفسه ومع مجتمعه .. والحق ان الفرد الذى يستطيع ان يعيش ، عيشة

فردية ، مستقيمة ، حرة ، خصبة ، منتجة ، يستطيع ان يعيش فى المجتمع

فيكون مفيدا ، نافعا ، منتجا .. بل انه ليستمد سعادته الفردية من

اسعاد الآخرين ..

فاذا كان ما تقدم صحيحا فقد يبدو ان التعليم يجب ان يقع

فى قسمين كبيرين :-

(١) التعليم المهنى • (٢) التعليم الخلقى ..

أما الاول فضرورى ، لان المجتمع لا يخدم ، خدمة نافعة معينة على

التقدم والتمدن ، الا بفضل المهارة المهنية .. هذا الى جانب اهمية المهارة

المهنية للحرية الفردية نفسها ، ذلك بان الانسان ، بالعمل المتقن ، يحقق

شخصيته ، ويصحح رأيه في نفسه ، ويوجد التجانس ، والتوحيد ، بين عقله ، وجسده ، هذا بفضل المجهود الموحد الذى يتطلبه العمل المتقن من كل من اليد ، والعين والعقل ، فى آن واحد ..

وأما التعليم الخلقى فضرورى ، لان المجتمع لا يعاشر بشىء كما يعاشر بالخلق .. والحق ان القانون نفسه طرف من الاخلاق .. وهذا الى جانب ان الخلق يجعل الفرد يحسن التصرف فى معاشره مجتمعه بطريقة تلقائية ، لا يراعى فيها جانب القانون ، ولا الخوف من العقوبة التى تترتب على المخالفة .. فيكون سلوكه ، فى المجتمع مستمدا من قيمه الخلقية ، ومن محاسبة ضميره اياه ، لا من خوف العقاب .. وهذا لما يحقق الحرية الفردية العالية ، ويحقق التوفيق بين حرية الجماعة وحرية الفرد .. ويفض التعارض البادى بينهما ، لدى النظرة القصيرة ..

١ (التعليم المهنى

واعنى بهذا كل تعليم يعين على اتقان عمل جسدى ، بصرف النظر عما اذا كان حظ الفكر فى العمل اكبر ، كالبحث العلمى التجريبي فى العمل ، مثلا ، او كان حظ البدن اكبر ، كاعمال النجارة فى الورشة ، مثلا .. فانى اسمى كل هذه الاعمال مهنية .. يستوى عندى فيها الفلكى والرياضى ، والعالم الطبيعى ، والطبيب ، والمهندس ، والنجار والبناء كل أولئك مهن ، وكلها يتطلب اتقان ، ومهارة ، مما يوجب التدريب ، والتمرين .. وبالطبع فان كل مسئول عن التعليم المهنى يجب ان يعطى المتعلمين أقصى قدر ممكن من التدريب ، والتعليم النظرى ، حتى يبلغوا ، باتقان مهنتهم ، المبالغ .. ولكن ذلك لا يكون يسيرا ولا ميسورا .. وحسبنا ان البشرية سائرة ، فى كل حين ، نحو الاتقان ، والتجويد .. وفى بلد كبلادنا فانا بحاجة ماسة الى البدايات نفسها ، لاننا قل ان نعمل هنا عملا ، فى الوقت الحاضر ، بطريقة علمية ، متقنة ، الا فى القليل

النادر ..

سيكون تعليمنا المهني مقيدا بثلاثة قيود : —

- (١) امكانياتنا المالية .. (٢) مواهب اطفالنا ..
- (٣) حاجة البلاد لانواع المهن المختلفة ..

(١) واعنى بالامكانيات المالية : مقدرتنا على بناء دور العلم واستجلاب المعدات الضرورية للبحث العلمى ، واعداد المدرسين ، المدرسين تدريبا كافيا .. هذا الى جانب رفع مستوى حياة المواطنين عامة وتحسين حالة الاسر ، الصحية ، والعقلية .. (٢) واعنى بمواهب اطفالنا عدد المؤهلين منهم ، بالفطرة ، ليكونوا مهندسين مهرة ، وأطباء مقتدرين ، رياضيين ضليعين .. فانا يجب أن نكتشف الموهبة الطبيعية ، فى كل طفل ثم نعمل على تنميتها ، وتنقيتها .. فانه ليس فى طوق كل طفل أن يكون طبيبا .. واذا حاولنا ان نخلق من الموسيقىار الموهوب ، مثلا ، طبيبا ، قديرا ، فانا قد نضيع الموهبة التى فيه ، ونضعه فى غير موضعه ، ونضيع بذلك ، على المجتمع عدة مزايا .. فيجب ، اذن ، اكتشاف المواهب أولا ، ثم تشجيعها بالتعليم ، والثقيف ، لتبرز خير ما فيها لمصلحة صاحبها ، ولمصلحة المجتمع برمته .. يستوى فى هذا بالطبع الرجال ، والنساء ..

(٣) واعنى بحاجة البلاد لانواع المهن المختلفة : اننا يجب ان نوجه التعليم المهني ، بعد ان نكتشف عن المواهب الطبيعية لدى الاطفال الذين بين ايدينا ، فنوجه لمهنة الهندسة المدنية ما نعتقد اننا سنحتاجه فى كذا من السنين ، وكذلك للطب ، ولغيرهما من المهن .. وغرضنا وراء ذلك بالطبع رفع مستوى معيشة المواطنين ، من جميع وجوها : المادية ، والصحية ، والعقلية ، مراعين فى ذلك المساواة ، من جميع هذه الوجوه ، بين جميع المواطنين ، سواء كانوا فى الحضر ، أو فى البادية .. ويجب الانتنشء المدن الكبيرة على حساب الريف ، فنترك بعض المواطنين رحلا ، كما هم ، ثم نطور المدن تطويرا يجعل البون شاسعا بين الحضرين

والبادين بل يجب أن نعمل على توطئ البادين
من مواطنينا ، بتوفير مياه الشرب لهم ، ولماشيهم ، وباعداد المراعى
المستديمة ، بطرق الرى الحديثة ، وبحفظ الطف ، بالطرق الفنية الحديثة
حتى يستقروا فى مكان واحد ، وحتى
يربوا مواشيهم بالطرق العلمية الحديثة
نهتم بالكيف ، اكثر مما نهتم بالكم ، وبذلك نستطيع ان ننشر التعليم ،
والتدوين ، بينهم ، بنفس المستوى الذى ننشرهما به فى المدن ..
وكل ما هناك ، من فرق ، انما يكون فرق مقادار ،
لا فرق نوع ، ذلك بان التعليم المهنى للارياف سيكون فى سبل الزراعة
وتربية الحيوان ، وتصنيع منتجات الحيوان ، ومنتجات الزراعة ، بينما
التعليم المهنى فى المدن قد يكون فى الصناعة ، والتجارة ، وما شابههما
وطبعا هذا لا يعنى الا يتعلم سكان الارياف ما يتعلمه سكان المدينة ،
ولكن يعنى ان نوع تعليمهم ، فى الغالب الاعم ، وعلى الخصوص فى
البداية ، سيكون المقصود منه اعدادهم لبيئتهم اعدادا نافعا .. وما
يقال هنا عن الارياف يقال مثله عن المدن ..

اقترح الا يكون عمل لجنتم قاصرا على جانب التعليم وحده
لان التعليم انما يمارس فى المجتمع .. وهناك مسائل كثيرة تؤثر على
المجتمع ، وتؤثر ، من ثم ، على التعليم .. فاذما ما اهلكت
هذه المسائل الكثيرة ، ثم اقتصر الكلام على التعليم وحده ، فان يكون
مثمرا ، الثمر المطلوب ، لان الطفل لا يجىء للتعليم الا بعد ان تكون
المؤثرات الاولى على شخصيته قد عملت عملها فيه ، مما لا يستطيع
التعليم ، فيما بعد ، ان يصحح ما افسدت .. وهذه المؤثرات الاولى
تجىء من بيئته المنزلية ، ووسطه فى الحارة ، والشارع ، والحي .. ثم
ان الطفل لا يكون فى المدرسة الا جزءا يسيرا من يومه ، يعود بعد
الى هذه البيئة التى يكون اثرها عليه ، دائما ، ابلغ من اثر المدرسة

ولذلك فيجب على رجل التعليم ان يعنى ، بعض الشئ ، بهذه البيئة ، وان كانت ، فى تفاصيلها ، تخص رجالا اخرين ، غير رجال التعليم ... ولكن يجب ان يتصافر مجهود كل الهيئات لينتج الرجال الصالحين للغد من اطفال اليوم .. وانا شخصيا اعتقد ان وزارة المعارف فى البلاد يجب ان تكون اكبر وزارة ، وان يكون لها اشراف تام على (المورد البشرى) عندنا ، لانها هى التى سترعى نوعه ، وتتعهده بالتثقيب الذى بدونه لا يكون الانسان خيرا حالا من الحيوان ..

يجب أن يكون من حقها الاشراف على الاطفال من قبل أن يولدوا وذلك بتنظيم الزواج ، والتأكد من أن الفتى والفتاة ، اللذين ينويان الزواج صحيحان ، وخليقان ، بأن ينجبا اطفالا اصحاء .. ثم برعاية الامومة ، اثناء الحمل .. ثم برعاية الطفولة ، فى السنين المبكرة .. ثم باستلام الطفل فى سن ابركر مما نفعل اليوم .. يجب ان تكون لنا مراحل من التعليم تأخذ الاطفال فى سن الخامسة مثلا .. على أن يكسبون التعليم مختلطا بين البنين والبنات ، ومعدا فى كل قرية من القرى .. وليكون ذلك عمليا فيجب تجميع البيوتات القليلة فى القرى الصغيرة على بعض فى موضع مناسب ، حتى تنشأ منها قرية محترمة ، مخططة تخطيطا صحيا حديثا ، وبها تنهض جميع المرافق الضرورية كالمسوق ، والمدرسة والشفخانة ومنشآت الماء الصالح للشرب ..

التعليم الاول

(١) يبدأ من سن الخامسة .. ويكون الى سن السابعة بالتلقين ، وتوجيه النشاط الطبيعى عند الطفل بواسطة اللعب ، وباستعمال الدمى ، والصور ، وبتشجيع الاطفال ليينوا ، من الطين ، اشكالا تعبيرية من الحيوان ، وخلافه .. ويجب الا يعلموا القراءة بالمرّة فى هذه المرحلة حتى تتيسر الصور ، والمعانى ، فى اذهانهم ، بوسائل التعبير المحسوس من الصور ، والاشكال ، ومن القصص ، والاحاجى الشيقة ، المرشيدة ..

ذلك بان تعلم الكتابة بدون ان يشعر المتعلم بالحاجة اليها للتعبير عما في نفسه يحجر الفكر ، ويحد الخيال ، ويكاد يجعل الكتابة كأنها غاية في نفسها .. يجب ان يقوم بالتدريس ، في هذا الطور ، المعلمات المثقات ..

(٢) يقوم هذا التعليم ، في كل قرية ، من بنايات بسيطة ، ، من القش ، والطين ، ينشئها المواطنون انفسهم بالتعاون (النفير) .. وتقدم ، في هذه المرحلة للاطفال وجبة من الطعام النصحى ، المناسب ، وشئ من الحلوى ، والبلح ، واللبن .. (٣) بعد السابعة يبدأ تعليم القراءة والكتابة .. ويكون التعليم مختلطا ايضا .. وفي بنايات من نوع البنائيات في تعليم رياض الاطفال المذكورة اعلاه .. بينها المواطنون ، في كل قرية (بالنفير) .. ويحافظون عليها ، ويصونونها ، كل حين .. ويقوم بالتعليم ، اذا امكن ، المعلمات ايضا .. ويستمر العمل اليدوى بخلق الاشكال المعبرة من الطين ، الى سن العاشرة ، حيث يدخل ، في المدارس ، التعليم المهني كبناء المنازل ، وأعداد الاثاثات .. ويبدأ ، بصورة أقرب الى اللعب ، بنماذج متناسقة ، من الطين ، ومن الخشب ، ومن الورق المقوى .. ويلاحظ ، في اثناء هذه المراحل ، المواهب ، والميول الطبيعية ، عند كل طفل .. وسيكون هذا الطور طور تفتح ، وتنبه ، لاساليب من الحياة جديدة . تقوم هذه المرحلة في منازل أجمل ، وباثاثات أجمل ، من منازل القرية واثاثاتها ، وتتخذ من المواد البسيطة ، الموجودة محليا .. هذا الطور هو طور تفتح الخيال ، فاذا ما وجه توجيهها خلاقا استطاع ان يكون عمليا ، ومطورا للحياة لاحسن ، فأحسن .. ويتولى التعليم في هذا الطور المعلمون ، والمعلمات .. ويكون تعليم مختلطا .. لا يفترق فيه البنون عن البنات ، الا في حصص التعليم المهني ، لان للبنات تعليمًا مهنيًا غير تعليم البنين ويجب التركيز على التعليم المختلط ، لاننا نرعى حياة طبيعية ، حيث لا يكون الرجل في حيز

والمرأة في حيز آخر ، كما هي الحال عندنا اليوم ..

(٤) من العاشرة الى السادسة عشرة تكون مرحلة التعليم النهائية لجمهرة البنين والبنات من الذين لا يستطيعون مواصلة مراحل التعليم الرسمي في المدارس ، وذلك لضيق الاماكن ، في المراحل العليا ، كما هو محقق ان يكون ، في بداية الامر ، بالنسبة لضيق مواردنا .. وفي هذا الطور بين العاشرة ، والسادسة عشرة يمكن ان ينفصل البنون في مدارس خاصة بهم ، والبنات كذلك .. ويتولى التعليم المعلمون في مدارس البنين ، والمعلمات في مدارس البنات .. ويتسع التعليم المهني ، ويشمل ، بالنسبة للبنات ، تدبير المنزل ، من غسيل ، ومكوة ، وتقصيل ملابس ، وتطريز ، وخياطة ، وطهو الطعام ، ومعرفة القيم الغذائية في المأكولات المتوفرة محليا ، وصحة الاسرة ، والاطفال بشكل خاص ، والتمريض ، وطرف صالح من العادات الاجتماعية الحميدة .. وبالاختصار تتعلم كل ما يعدها لتكون زوجة صالحة .. ويتعلم الاولاد في مدارسهم في هذه المرحلة ، طرفا صالحا من المهن المختلفة التي تجعل منهم رجالا صالحين واسعى الحيل — يستطيعون ان يخلقوا من ظروفهم المحلية ظروفا لحياة ارقى مما وجدوا عليها آباءهم ، ويعدون ، بدورهم ، في هذا الطور ، ليكونوا ازواجا صالحين ..

(٥) بعد نهاية التعليم الاولى ، في سن السادسة عشرة يكون هناك تعليم جامعي ، شعبي ، في الامسيات ، لمن يريد .. وتكون هناك اندية للصبيان ، وللصبايا ، تواصل ارشادهم وتنقيتهم وتهذيبهم ..

التعليم فوق الاولى

(١) يتوخى في هذا ان يكون متوفرا لأكبر عدد ممكن من الاولاد ، والبنات .. ولا يشترط فيه أن يكون جامعي ، في طور بلادنا انحاصر ، بل يكفي فيه أن يكون ثانويا .. أن يتوفر حتى يستطيع استيعاب كل من يستحقه .. وهو عبارة عن امتداد للتعليم الاولى .. واعتقد اننا

يجب أن نرجى التعليم الجامعى لفترة مقبلة ، بعد أن تنتسج امكانيات البلاد المادية .. وبعد أن تنتسج القاعدة بالتعليم الاولى ، والثانوى .. وفى ذهنى الآن تعليم عام فوق التعليم الثانوى الحاضر ، ودون التعليم الذى يجرى الان بالمعهد الفنى ، على أن يعمم ، كما قلت ، حتى يشمل جميع المواطنين .. وفى هذه الاثناء نسد حاجة البلاد للخبرة الفنية العالية ببعث الطلبة النابهين جـدا الى الجامعات الخارجية ، ليتعلموا الى نهاية كبيرة ، فنون الهندسة ، والطب ، والرياضة ، والزراعة ، وتربية الحيوان ، والنبات ، والزهور ، والموسيقى ، الى آخر ما هناك ، ليعودوا فييسطوا كل اولئك بطريقة تجعل كثيرا منها يمكن تلقى طرف صالح منه حتى فى المراحل الاولى ، مما يعين المتخرجين على النهوض بحياة القرى والارياف ..

(٢) فى هذه المرحلة ، من مراحل التعليم ، تخصص الاعداد المطلوبة من المهن المختلفة ، حسب حاجة التعمير ، وحسب المواهب الطبيعية الموجودة لدى الطلاب ، على ان تجعل ، فى المصالح المختلفة ، وسائل للتدريب المهنى لاكساب الخريجين فيها المزيد من الخبرة العملية .. وعلى ان تكون هناك فرص للنابهين من المهنين ليزوروا البلاد الخارجية فى بعثات علمية لتلقى المزيد مما برزوا فيه من فن ..

(٣) لهذه المرحلة يمكن اعداد الكتب المدرسية المترجمة من اللغات الاجنبية ، ويجب ان يكون جميع التدريس باللغة العربية ، ولا يشرع فى تعليم لغة اجنبية الا للبرزين الذين سيعثون الى الخارج لتلقى المزيد من التدريب العلمى ، والفنى ولهؤلاء يمكن أن يشرع فى تعليم اللغة الاجنبية — الانجليزية — فى بداية التعليم فوق الاولى .. وهذا يعنى ان يكون

هناك اتجاه لاعداد مؤلاء فى فصول خاصة تبدأ بنهاية طـور التعليم الاولى أما سائر الطلاب الذين يتلقون تعليمها فوق الاولى فيجب أن تكون دراستهم باللغة العربية .. ولا يغيب عن بالى الصعوبة الكبيرة فى اعداد هذه الكتب المترجمة .. ولا يغيب عن بالى أيضا تدريب المدرسين والمدرسات ، المطلوبين لمثل هذا البرنامج الكبير .. ولكن ، على الاقل ، البداية ممكنة .. ويجب التخطيط المرسوم ليجىء اليوم الذى يتم فيه اعداد الكتب المترجمة والمؤلفة المطلوبة .. وكذلك تدريب المدرسين والمدرسات ، بالعدد الكافى للحاجة اليهم ..

التعليم الجامعى

(١) ان التعليم الجامعى الحاضر باهظ التكاليف جدا .. وهو غير كبير الجدوى للبلاد .. بل ان الخريجين والجامعيين يكونون طبقة جديدة لا تأبه كثيرا بحالة البؤس التى يعانيتها الشعب ، وهم ، على التحقيق ، غير قادرين على السكن فى القرى ، والارياف ، حتى يستطيعوا أن يتفهموا حالة مواطنيهم ، ويعينوا على تطوير حياة الريف .. ولو أوقف هذا التعليم الجامعى الحاضر ، واستعين بما ينفق عليه ، فى الوقت الحاضر ، لتوسيع قاعدة التعليم ، وتركيز مراحله ، على النحو الذى أقترحت اعلاه ، لكان ذلك أفيد للبلاد ..

(٢) عندما يتركز التعليم ، ويرتفع مستوى المواطنين ، العقلى والصحى ، والاجتماعى ، والاقتصادى ، بفضل ما يبذله خريجو معاهدنا التى ذكرت تنظيمها آنفا ، يمكن ان نرنتقى الى تعليم جامعى ينبت من طبيعة أرضنا ، وتفكيرنا ، وشخصية قومنا ، ثم يتلقى ما يتلقى من أفكار غربية شرقية ، فيهمزها ، ويجعلها سودانية أصيلة . أى يستطيع ان ينظر الى العالم الشرقى ، والغربى ، من وجهة نظر سودانية ، وبذلك يكون تعليمنا أصيلا ، لا دخيلا .. ويكون خريجونا انسانيين ، سودانيين ،

اصلاء يسعون لاسعاد قومهم ، ولاسعاد البشرية عامة ، كعمل طبيعي ،
في غير تكلف ولا رياء ..

التعليم الخلقى

أولا يجب أن يفهم النشء بالاخلاق ، بدون أن نسميها أخلاقا .. يجب
أن يكون تعليمنا اياهم بالقودة ، لا بالكلام .. والدين ، من حيث هو ،
من أكبر وسائل تعليم الخلق الجميل ، والدين الاسلامى ، بشكل خاص ،
على الا يكون تعليمه مستقلا عن النشاط اليومي ، في التعليم المهني ، أو
في الالعاب أوخلافه ، وانما يكون متلبسا بكل أولئك . يجب ان يعلم الدين
بسير الرجال الصالحين ، حتى ولو كانوا غير مسلمين ، فبابراز قيم
السلوك الانساني التى عاشها العظماء ، من مسلمين ، وغير المسلمين
ترسخ في اذهان الطلاب النماذج البشرية المجددة ..

ثم يجب ان تكون حياة المعلمين نموذجا حيا للخلق القويم ..
ويجب الحذر ، كل الحذر ، من فصل التعليم الى ، تعليم ديني ، وتعليم
مدنى ، ينتظر فيه من رجال الدين ، من استقامة الخلق ، ما لا ينتظر
من رجال التعليم المدنى .. ان الاخلاق ، في حقيقتها ، هى حسن
التصرف في الحرية الفردية ، وهى بذلك حق على كل فرد .. ويجب علينا
جميعا أن نعين بعضنا بعضا على تحصيلها وذلك لاهميتها الفردية ،
والجماعية .. ولما كان الدين عامة ، والاسلام خاصة ، اكبر اسلوب
يعين على تحصيل الاخلاق ، بوصاياه ، وبقرآنه ، وبعبادته ، وبسيرة
نبيه ، واصحابه ، وجب علينا أن نولى الدين اهتماما خاصا ، لنحقق
به التربية الخلقية .. على أننا يجب ان نميز بين القضايا الفقهية التى
تلقن في المعاهد الدينية الحاضرة ، وبين « روح الدين » فأن روح الدين
البسيطة ، المنبثقة من القول البسيط « لا اله الا الله » ، هى شعار التربية
لانها تدعو الى الحرية ، وترسم الطريق الى الخلق الذى يليق بالاحرار ،

وهو ما غنياء بحسن التصرف في الحرية الفردية ..
واما تعلم القضايا الفقهية ، على نحو ما يمارس في المعاهد
الآن ، فهو مهنة ، كسائر المهن ، ولا يحتاجه المجتمع الذي ندعو اليه ..
نعم !! سنحتاج الى رجال قانون ، ولكنهم لن يكونوا بالصورة الحاضرة ،
لأننا لن نعمل على قيام محاكم شرعية ، ومحاكم جزئية ، وانما سيكون
التشريع موحدا ، وسيكون القضاء موحدا أيضا ..

سيكون التشريع مبنيا على القيم الانسانية الرفيعة ، وهى القيم
التي نطمح في معاهدنا ، ومنازلنا ، ونطلبها من كل مواطن مهما
كان دينه ، ومهما كانت مهنته ، بغير تمييز في ذلك ..
يجب ان يشرف على التطعيم جهاز واحد ، وهو وزارة المعارف .. ويجب
ان يوحد التعليم ، في برامج ومناهجه ، حتى تنشأ عنه قومية موحدة
الفكر ، والطق ، والزى ، والعادة ..

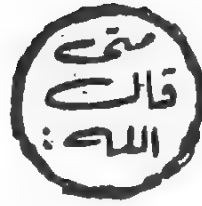
ما أحب أن يفهم من وضعى للتعليم الخلقى تحت عنوان منفصل
أنى اعنى أن يكون تعليم الاخلاق مستقلا عن تعليم المهنة ، فانى
أعتقد ان التعليم المهنى الصحيح هو التعليم الذى يوحد بين المهارة
الفنية ، والقيم الخلقية ، التى تبعث على العمل المهنى .. وهناك حديث
مأثور عن النبى في هذا المعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله
كتب الاحسان على كل شىء .. فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم
فأحسنوا الذبحة .. وليحدد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .. ففى
كل عمل هناك اعتبار يتطرق بالآخرين ، فيجب توخى العدل فيه ، وتوخى
الرحمة .. فاذا ما تؤكد هذا المعنى ، فى كل مهنة ،
أصبحت الاخلاق كالروح ، تتلبس جسد كل عمل ، وكل مهنة ، مهما
دقت ، وصغرت .. قد تكون هذه الاقتراحات كثيرة على وزارة المعارف
لأنها تدخل فى اختصاصها أمرا ليس فى المألوف دخوله .. واكتفى لا

أقترح ، وأنا مقيد بالمالوف ، وانما أقترح وأنا متطلع للكمال الممكن ..
وهذه المقترحات فيها كمال ممكن .. والحق أن عمل المعارف هو أكبر
عمل يؤثر على الافراد تأثيرا بالغا .. فاذا اقترحنا توسيع اختصاصها
لنشمل جميع المرافق الاجتماعية ، والاقتصادية ، والصحية ، فليس ذلك
بالغريب .. فان هو لم يكن مألوفنا فقد يجب السعى لجعله كذلك ، ما
دام مكفولا ، وممكنا .. ثم ان هذا تخطيط لم يعط الا الخطوط العريضة
جدا لما في ذهنى عن التعليم .. ولقد اضطررت الى الاكتفاء به لضيق
وقتي ، والا لذهبت في الحديث عن القيم التعليمية في نظام الحكومة
المحلية ، وفي ممارسة الديمقراطية ، وفي حركات الكشافة ، ومنظمات
الشباب ، والشابات ، فألحقها بصلب التعليم النظامى ، وطلبت
الى وزارة المعارف ان يكون لها فى الاشراف عليها جميعا اليد الطولى ..
أرجو الا أكون قد اضعت وقتك سدى ، وسلامى عليك ..

المخلص

محمود محمد طه

يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ !!
أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ؟؟

الجبليين في ٢٣/٧/١٩٦٢

حضرة الأخ الكريم الشيخ عبد الرحيم
تحية طيبة ، مباركة ، زاكية ..

أما بعد ، فقد ظللت دائماً التفكير في سؤالك الممتع من الآيات

الكريمات :

« واذا قال الله يا عيسى ابن مريم : أأنت قلت للناس اتخذوني ،
وامي ، الهين من دون الله ؟؟ قال : سبحانك !! ما يكون لي أن أقول
ما ليس لي بحق .. أن كنت قلته فقد علمته .. تعلم ما في نفسي ، ولا
أعلم ما في نفسك .. انك أنت علام الغيوب .. ما قلت لهم الا ما أمرتني
به : أن أعبدوا الله ، ربي ، وربكم .. وكنت عليهم شهيدا ما دمت
فيهم ، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شيء شهيد
ان تعذبهم ، فانهم عبادك .. وان تغفر لهم ، فانك أنت العزيز الحكيم
قال الله هذا يوم ينفخ الصادقين صدقهم .. لهم جنات تجري من تحتها
الانهار ، خالدين فيها أبدا ، رضى الله عنهم ، ورضوا عنه .. ذلك
الفوز العظيم .. لله ملك السموات ، والارض ، وما فيهن ، وهو على كل
شيء قدير » ..

فقد سألت أنت في أحد مجالسنا الليلية بهدنى : « واذا قال الله :
يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين .. الخ الآية
.. سألت : متى قال الله ذلك ؟؟ وقد أجاب بعض الاخوان الحاضرين :
انه يقول ذلك يوم القيامة ، وانما عبر عنه بالماضي لتحتم وقوعه ..

وهذا هو التفسير الذى يطالعك به المفسرون .. وقد علمت أنك لا تسأل
عن هذا ، لانه غير كاف .. وقلت لك لا يخضرنسى الآن فيها شيء ،
وسأخبرك فيما بعد .. وقد ظلت مشغول الخاطر بهذا السؤال الطريف
طوال هذه المدة الطويلة ..

واضح لكل من يعرف التوحيد أنه لا يمكن أن يقال ان الله سيقول
يوم القيامة ، لان الله قائل فى الأزل ، وفى الأبد ، وفيما بين ذلك ، وفى كل
لحظة : « كل يوم هو فى شأن » من غير أن يطرأ عليه الحدثان .. ولو
أن الله ليس بقائل ، أبدا ، وسرمدا ، ثم قال يوم القيامة لقامت به
الحوادث .. وهذا خطأ فى أوليات التوحيد .. لم يبق الا أن الله قال
ذلك ، وهو لم يزل قائلا ، تبارك ، وتعالى ، ولن ينفك .. ولقد قلنا ، نحن
الجمهوريين ، فى كتبيننا « الاسلام » : « نحن نسمع الناس يقولون : ان
القرآن كلام الله ، فما معنى هذا ؟؟ ان الله ليس كأحدنا ، وليس كلامه
ككلامنا باصوات تنسل من الحناجر ، فنقرع الآذان .. ان كلام الله خلق
فالشمس تطلع ، فترسل الضوء ، والحرارة ، فتبخر الحرارة الماء ، وتثير
الرياح ، وتحرك الهواء ، فتحمل الرياح بخار الماء ، فى سحب كثيفة ،
الى بلد بعيد ، فينزل المطر ، فيروى الارض ، ويحييها بعد موتها ، فينبت
الزرع ، وتذب الحياة بمختلف صورها ، وشكلها .. هذه صورة موجزة
قاصرة ، مفككة الحلقات ، لكلام الله .. فالقرآن هو صورة هذا الكلام ،
أو قل هذا العلم ، مفرغا فى قوالب التعبير العربية » ..

ولقد قلنا ، فى مواضع أخرى من هذا الكتاب ، : ان القرآن يسوق
معانيه مثنى .. معنى قريبا ، ومعنى بعيدا .. فمن فهم المعنى القريب ،
وغاب عنه المعنى البعيد ، فما فهم القرآن .. ومن فهم المعنى البعيد ،
وغاب عنه المعنى القريب ، فما فهم القرآن ، وانما يفهم القرآن من
يرى المعنيين فى اللحظة الواحدة .. وهذا يحتاج الى قوة فى نور البصيرة
يفلق الشعرة .. والسبب فى سوق المعنيين ، المعنى القريب ، والمعنى

البعيد ، أن اسم الله ، تبارك ، وتعالى ، يطلق على معنيين أيضا : معنى
بمعيد ، وهى ذات الله الصرفة - فى صرافتها - وهى
أمر فوق الادراك ، وفوق الاسماء ، وفوق الاشعارات ، ولو
لا أنها تنزلت ما عرفت .. ومعنى قريب وهو مرتبة البشر الكامل الذى
أقامه الله خليفة عنه فى جميع العوالم ، واسبغ عليه صفاته ، واسماه ،
- حتى اسم الجلالة - فكلمة الله حيث قيلت ،
تشير الى هذين المعنيين ، وفى نفس الوقت .. هى تشير
الى « صرافة الذات » وتشير الى « التعيين الاول » الذى ليس بينه وبين
صرافة الذات أحد من الخلق ، وإنما هو بين جميع الخلق وبين الذات ..
وإنما تقوم جميع الاسماء ، والصفات ، بالتعيين الاول أولا ، ثم هى تشير ،
إشارة مبهمه ، قاصرة ، الى الذات الصرفة التى هى فوق أن تسمى ، أو
توصف ، أو تعرف ..

فمعنى : « وأذ قال الله يا عيسى ابن مريم !! أنئت قلت للناس : اتخذوني ، وأمي ، الهين ، من دون الله ؟؟ » ان الله خلق في عيسى القوى التي تدعى الربوبية ، والفتى هي مودعة في كل فرد من أفراد البشر ، وهي التي بها تمت لهم خلافة الله في الارض .. وهي هي المعبر عنها بالامانة في قوله تعالى : « انا عرضنا الامانة على السموات ، والارض ، والجبال فابدين أن يحملنها ، واشفقن منها ، وحملها الانسان .. انه كان ظلوما جهولا .. » ولقد عبر بالاستفهام : « أنئت قلت ؟؟ » ولم يقل بالجزم : « أنت قلت » اشارة الى أنه تعالى قد خلق فيه « القوى العقلية » التي تحد من اندفاع ارادة النفس ادعاء الربوبية ، وتردها الى ما ينبغي لها من العبودية .. فان فرعون ، حين لم يخلق الله لسه قوى كافية تستطيع رد ارادة ادعاء الربوبية ، ادعاها ولم يتردد في ذلك .. فأخبر الله تعالى عنه ، فقال ، جل من قائل ، مخاطبا نبيه ، ورسوله ، موسى : « أذهب الى فرعون انه طغى » .. أى فات حد العبودية الى

أدعاء الربوبية .. وهو أمر كان من الممكن أن يحصل من المسيح لولا أن الله نصره ، واجتباها .. ثم قال ، تبارك ، وتعالى ، عن فرعون ، في نفس السياق : « فكذب وعصى — ثم ادبر يسعى * فحشر ، فنادى * فقال : أنا ربكم الاعلى * فأخذه الله نكال الآخرة والاولى * ان في ذلك لعبرة لمن يخشى » ..

ولقد قال احد السادة الصوفية .. في نفس كل منا أن يقول ما قال فرعون : « أنا ربكم الاعلى » ، غير أن فرعون استنفر قومه ، فاطاعوه فقالها .. يعنى أن اجتماع الناس عليه ، وطاعتهم آياه ، غرته عن نفسه وقوت فيه ارادة ادعاء الربوبية ، حتى ضعفت القوى العقلية عن مقاومتها ، فانطلقت تدعى ، وتفترى .. وانما من أجل ذلك يحذر مشايخ الصوفية المريدين ، وبخاصة صغار المريدين ، من اجتماع الناس عليهم . وشئ آخر !! فان الاستفهام في : « أنت قلت » بدلا من الجزم : « أنت قلت » ، حين أفاد أن الله قد خلق في المسيح قوة العقل الكافية لصد ارادة ادعاء الربوبية ، أفاد أيضا أن المسيح قد قال ، بلسان حاله ، ولكنه لم يقل بلسان مقاله ، وحاشاه أن يقول !! ولقد عفا الله عما يجول في الصدر ما لم يجر على اللسان ، فكيف بها أدق من ذلك ..

ثم قال : « اتخذوني ، وأمى : الهين ، من دون الله » ، ولم يقل : « اتخذوني الها ، من دون الله » ، كما قال فرعون ، مثلا ، بوحدايته ، وحده .. وذلك يفيد أن الله قد جعل فيه الثنائية بارزة ، قوية فهو ، بالطبع ، لم يكن في وحدانية الغفلة التي كان عليها فرعون .. وهو بالطبع ، لم يبلغ وحدانية الحضرة ، والكمال ، التي يكون عليها الله — « بالمعنى القريب » .. « قال سبحانه !! ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق .. ان كنت قلته ، فقد علمته .. » .. اشارة صريحة الى خلق الله ، تبارك ، وتعالى ، في المسيح القوى العرفانية التي بها يعرف ما هو حق « لله » ، وهو « الربوبية » ، وما هو حق له وهو (العبودية)

وبفضل هذه القوى العرفانية انتصر على ارادة ادعاء الربوبية ، كما سبق القول .. ثم قال : « تعلم ما في نفسي ، ولا أعلم ما في نفسك .. أنك أنت علام الغيوب » . ولم يقل : « تعلم ما في نفسي ، ولا أعلم ما في نفسي » ، وهو ما قد يتبادر الى ذهن الانسان عن المنكر التائب ، المتنازل ، عن أى ادعاء .. ولكنه قال بالصيغة أعلاه للدلالة على أن النفس واحدة ، وهى نفسه تعالى : « يا أيها الناس ! اتقوا ربكم ، الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ، ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به ، والارحام .. ان الله كان عليكم رقيبا » .. فالمعنى القريب هو : أن هذه النفس الواحدة هى نفس آدم . والمعنى البعيد هو : أن هذه النفس الواحدة هى نفس الله تعالى : « ويحذركم الله نفسه .. والى الله المصير » .. وهكذا الى آخر الآيات الكريمات ، مما لا يتسع لتفصيله زمنى الحاضر .. ولكن ، قبل أن اترك هذا السياق ، أحب ان ألفت نظرك الى الآية : « ان تعذبهم ، فانهم عبادك .. وان تغفر لهم ، فإناك انت العزيز الحكيم .. » .. فإنه جاء فى الفاصلة بصفتى « العزيز الحكيم » ليثبت « الجبر » ، ولينفى « الاختيار » ، عن المسيح ، وعن الناس .. المراد فى السياق : فانهم عباد مريبون .. ولم يقل ، كما قد يتبادر الى ذهن السامع : « وان تغفر لهم فإناك أنت الغفور الرحيم » .. المراد فى السياق : فان اتخذوا المسيح وأمه ، الهين ، من دون الله ، فانما ذلك لحكمة قاهرة ارادها الله بهم ، ولم يجدوا عنها « مندوحة » .

وقد ختم لك الآيات بما لا يدع مجالا للشك فى هذا المعنى المراد .. اسمع قوله ، تبارك ، وتعالى : « لله ملك السموات ، والارض ، وما فيها .. وهو على كل شئ قدير .. » .. هذا الذى شرحنا هو القول الازلى « لله » ، « بالمعنى البعيد » .. وستقول : فهل يقال هذا القول قولاً مستأنفا يوم القيامة ؟ والجواب : نعم !! سيقال ، فى عرض الحساب

ولكن يقوله « الله » ، « بالمعنى القريب » .. يقوله (الله) الذى هو الانسان الكامل .. الانسان الذى ليس بينه وبين ذات الله المطلقة أحد وهو بين الذات وبين سائر الخلق .. وهو الذى يتولى حسابهم ، نيابة عن الله ، وهذا الانسان الكاملسمى : « الله » هو المعنى ، فى المكان الاول ، بقوله تعالى : « هل ينظرون الا أن يأتيتهم » الله » ، فى ظلال من الغمام ، والملائكة ، وقضى الامر ، والى الله ترجع الامور ٢٢ » وهذا القول المستأنف يوم القيامة هو ايضا قديم ، ولكنه متطور فى كل لحظة ..

كل ذرة من ذرات الوجود ، المنظور لنا ، وغير المنظور ، غازاته ، وسوائله ، وجهاداته ، ونباتاته ، وحيواناته ، وحشرات ، وانسه ، وجنه وملائكته ، وانواره ، وظلماته ، كل ذرة من ذرات هذه الاجساد ، كلمة من كلمات الله .. وكل حركة تتحركها هذه الذرات كلمة من كلمات الله .. والله متكلم بكل هذه الالسن .. « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ، ولو جئنا بمثله مددا » .

ما أحب أن أطيل أكثر من هذا ، ولو أن مجال القول ذو سعة واسعة .. ولكنى انما أختلس هذه السويحات من زمن العمل اختلاسا ، وقد أصبح العمل فى أخرياته ، ولا بد من بذل مجهود كبير لينتهى .. وسيكون لدينا فراغ طويل نصرفه عندكم ، ان شاء الله .. وسيكون المجال ، يومئذ ، مجال تطويل ، واستقصاء .. فان وجدت ان أمرا من أمور هذا الكتاب تستحق استقصاء فستجدنى عندما تحب ، ان شاء الله هذا وعليك ، وعلى الاخوان جميعا ، التحيات ، المباركات ، التامينات ، الزاكيات ..

محمود محمد طه

بيت المؤمن والسام

خطاب الى الاستاذ الجليل الشيخ
محمد الشيخ احمد الصابونابي

الصلوة على النبي

كوستى في ٨/٨/١٩٦٦

ص ب ٧١

حضرة الاستاذ الجليل الشيخ محمد الشيخ احمد الصابونابي
تحية طيبة مباركة من عند الله

وبعد فقد وصلني جوابك الكريم ، محولا الى من الخرطوم ،
فحمدت الله تبارك وتعالى ، لك ، وشكرتك على مبادرتك الكتابة الى فيما
عن لك عن الكتابين اللذين وصلاك ، مع جوابي في هذا الامر : « رسالة
الصلوة » و « طريق محمد »

وقد جاء في قولك عنهما : « انها تحتوى على نصائح ثمينة سررنا
لها ، غير امر واحد ، انك كلما وضعت اسم محمد فيها لم تصل عليه
خطا .. ونحن ، في جل الكتب فقها ، وحديثا ، كلما خط اسم محمد فيها
يصلى عليه .. لذا نرجو الافادة عن حذف الصلاة من اسمه في هذين
الكتابين ، خاصة ، لكي نكون على شريعة من الامر ، والله المهدي الى
الصواب » ..

وقد سررنى هذا السؤال كثيرا لانه يثور في خواطر
الناس دائما ، كلما ، اطلعوا على « طريق محمد » فجزاك الله عن اثارته
خيرا ..

وفي مستهل الرد أحب أن أردك الى إعادة قراءة ثلاثة مواضع
من « رسالة الصلاة » .. الموضع الاول البشارة ، وبخاصة حيث
يقول : « الاسلام عايد عما قريب ، بعون الله ، وبتوقيقه .. هو عايد

لأن القرآن لا يزال بكرا ، لم يفض الأوائل من اختتامه غير ختم الغلاف .. الخ» .. ثم أرجو أن توأصل قراءة البشارة كلها .. والموضع الثانى فى صفحة ٢٤ حيث يقول : « وثالثها أن المجتمع المسلم حقا لم يدخل فى الوجود بعد ، وسيجىء فى مستقبل الأيام القرية ، ان شاء الله حيث تقوم المدنية الجديدة التى تحدثنا عنها هنا ، وفيها يبلغ سائر الافراد مرتبة الاسلام ، وهى مرتبة لم تتحقق فى المجتمعات الماضيات الا للأنبياء ، وحتى هؤلاء قصر عنها بعضهم ، كما يحدثنا القرآن : « انا أنزلنا التوراة ، فيها هدى ونور ، يحكم بها النبيون الذين أسلموا ، للذين هادوا ، والربانيون ، والأخبار ، بما استحفظوا من كتاب الله ، وكانوا عليه شهداء » ..

ولسنا نريد الاطالة هنا ، لأن الحزب الجمهورى سيصدر سفرا مستقلا فى هذا المعنى .. وسيكون عنوانه : « العهد الذهبى للإسلام أمانا » ..

ولكن نحب أن نقول أننا سنفهم القرآن فهما ، أحسن من ذى قبل ، اذا عرفنا أنه ، عندما يخاطب المؤمنين ، انها يخاطب مرحلة معينة من مراحل سير الأمة الحاضرة نحو الأمة الاسلامية المستقبلية .. وهو حين يقول « يا أيها الذين آمنوا !! اتقوا الله ، حق تقاته ، ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » ، انما يطلب أن يرتقى أفراد المجتمع المؤمن ، من مرحلة الايمان الى مرحلة الاسلام .. وهو بذلك يدعو الى التطور المستمر فى مراقي الكمال ، والتجدد ، ولا يقر الناس على الثبات فى مرتبة واحدة .. وأما الموضع الثالث فهو فى صفحة « ٤٦ » حيث يقول : « ان الاسلام ، فى حقيقته ، ليس ديناً بالمعنى المألوف فى الأديان ، وانما مرحلة العقيدة فيه مرحلة انتقال الى المرحلة العلمية منه .. مرحلة الشريعة فيه مرحلة انتقال الى مرتبة الحقيقة .. حيث يرتفع الأفراد من الشريعة الاجتماعية

الى الشرائع الفردية التي هي طرف من حقيقة كل صاحب حقيقة ..
وتتكون الشريعة الجماعية محفوظة ، ومرعية ، لمصلحة السلوك ،
والتربية ، والتنظيم ، للقاعدة البشرية ، التي تستجد كل يوم ، وتجاهد ،
بالتجارب كل حين ، لترقى المراتى » .. ثم أرجو أن تواصل القراءة في
هذا الباب ..

ثم انى أحب أن أردك في « طريق محمد » الى اعادة قراءة هذه
الفقرة التي وردت في صفحة ٢٤ : « ثم أما بعد ، فان هذه دعوة الى
الله .. داعيها محمد .. وهاديها محمد .. وهى دعوة وجبت الاستجابة
لها أمس ، وتجب الاستجابة لها اليوم ، كما وجبت أمس ، وبقدر أكبر ،
اذ الحجة بها اليوم الزم منها بالأمس .. » ..

هل هذه دعوة جديدة ؟؟ نعم !! انها دعوة جديدة .. وهى قديمة
فى نفس الأمر .. هى قديمة لأن النبى بلغها مجملة ، فى معنى ما بلغ
القرآن وسار السيرة .. وهى جديدة ، لأن تفصيلها لم يسبق به عهد ..
ان العهد المقبل ، والذي تبشر به هذه الدعوة ، القديمة الجديدة ،
فى آن معا ، انما هو عهد الأخوان ، بالمقابلة الى عهد الأصحاب .. فقد
روى أن النبى قال يوما : « واشوقاه لاخوانى الذين لما يأتوا بعد !! فقال
أبو بكر : أولسنا اخوانك يا رسول الله ؟؟ قال : بل أنتم أصحابى !!
ثم قال : واشوقاه لاخوانى الذين لما يأتوا بعد !! فقال ابوبكر : أولسنا
اخوانك يا رسول الله ؟؟ فقال : بل أنتم أصحابى !! ثم قال : واشوقاه
لاخوانى الذين لما يأتوا بعد !! فقال أبو بكر : من اخوانك يا رسول
الله ؟؟ فقال : قوم يأتون فى آخر الزمان ، للعامل ، منهم ، أجر سبعين
منكم .. قالوا : منا أم منهم ؟؟ قال بل منكم !! قالوا : لماذا ؟؟ قال
لأنكم تجدون على الخير أعوانا ، ولا يجدون على الخير أعوانا » ..
وسر هذا الحديث مطوى فى التفريق بين « الأخوان » و « الأصحاب » ..

وهو فرق ما بين « المؤمن » و « المسلم » ..

ثم ان الله ، تبارك ، وتعالى ، يقول : « ان الله ، وملائكته ، يصلون على النبي .. يا ايها الذين آمنوا !! صلوا عليه ، وسلموا تسليما .. » .. ومن ههنا جاء الأدب الواجب في الدين أن يقرن اسم النبي بالصلاة عليه كلما ذكر .. ولكن ما معنى الصلاة ؟؟ فالله سبحانه وتعالى يصل على النبي .. والملائكة يصلون .. ولقد روى أن بشير بن سعد قال : يا رسول الله !! أمرنا الله أن نصلى عليك ، فكيف نصلى عليك ؟؟ فسكت ، ثم قال : قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على ابراهيم .. وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على ابراهيم ، في العالمين .. انك حميد مجيد .. والسلام علمتم .. هذا ما كان من أمر صلاة المؤمنين .. فكيف تصلى الملائكة ؟؟ وكيف يصلى الله ، تبارك وتعالى ، على النبي ، ؟؟

في بعض احاديث المعراج ورد حديث طويل : ان النبي قال : (ثم قلت اللهم لما لحقني استيحاش ، قبل قدومي عليك ، سمعت مناديا ينادى ، كصوت ابي بكر ، فقال لى : قف ان ربك يصلى !! فمعبت من هاتين !! هل سبقنى ابوبكر الى هذا المقام ؟؟ وان ربي لغنى أن يصلى لأحد ؟؟ فقال تعالى : أنا الغنى أن أصلى لأحد .. وانى أقول : سبحانه ، سبقت رحمتى غضبى .. اقرأ يا محمد « هو الذى يصلى عليكم وملائكته ، ليخرجكم من الظلمات ، الى النور ، وكان بالمؤمنين رحيمًا » .. فصلاتى رحمة لك ، يا محمد !! ولأمتك .. وأما أمر صاحبك ... الى آخر الحديث ..) ..

فصلاة الله رحمة ، برفع الحجب .. وصلاة الملائكة ، استغفار ، بالتفدية .. وصلاة المؤمنين عبارة ، بالتوقير .. والمؤمن منتفع بالصلاة .. والنبي منتفع بها .. لأن أجر النبي يزيد بزيادة المهتدين من

أمته ، كما وكيفا .. والمؤمن يزيد هدى كلما وقر في صدره حب النبي ،
وتوقير النبي ، وذلك ما تعلمه الصلاة عليه ، كلما ذكر اسمه .. فإذا قال
قائل في مجلسك : محمد ، أو قال : النبي ، فقد وجب أن تقول : « صلى
الله عليه وسلم » .. أو أن تقول : « اللهم صل ، وسلم ، على حبيبك ،
وصفيك » الى آخر هذه العبارات ، الطيبات ، التي تقرب النبي الى قلبك
وترقق قلبك ، وتحفظه من آفة الغلظة ، وآفة الجفاء .. وصلاة المؤمن
على النبي هذه هي أدنى مراتب الصلاة عليه .. وهي توقير ، وتقديس ،
عن جهل .. والتقديس بديل عن المعرفة ، ما دونه بديل .. ويجب أن
يكون مقدمة للمعرفة ، ومرحلة انتقالية اليها ، وألا يظل لازمة ثابتة لا
تتطور .. وانما تطوره بأن يصير توقيرا عن علم .. هذه صلاة المؤمن
على النبي .. فإذا ارتفع المؤمن ، فأصبح مسلما ، ارتفعت صلاته على
النبي ، فأصبحت معرفة بالمقام .. وأصبح لها حظ يتفاوت من صلاة الله
على النبي .. وهي أعلى الصلاة عليه .. وهي ليست لفظية ..

ان معرفة الحقيقة المحمدية هي ، في حد ذاتها ، صلاة على النبي
أعظم ، بمراحل ، من الصلاة اللفظية . وقد يقول قائل : وما الذي يمنع
من الجمع بين الصلاتين ب صلاة المعرفة بالحقيقة المحمدية ، وصلاة
اللفظ ؟؟ ألا يكون ذلك أكمل ، وأتم ؟؟ والجواب عندي أن ذلك متروك
لل فرد العارف .. هو ومشوذه ، في ذلك . لأنه يتعلق بشريعته الفردية ..
وفيما يتعلق بهذه الدعوة التي نحن بصدها ، فانما هي دعوة
جديدة ، من ههنا أن تخرج الناس عما ألفوا من عبادة العادة ، حيث
تنقلب ألسنتهم بذكر الله ، وبالصلاة على النبي ، من غير أن يرتقوا
المراقي في معرفة الله ، ولا في معرفة النبي .. ودعوتنا تبدأ من حيث
انتهت الدعوة الأولى .. فهي تبدأ بالتوقير ، والتقديس ، والصلاة
اللفظية على النبي ، وتسير مفتوحة العينين ، الى منازل المعرفة بالحقيقة

المحمدية ، حيث يكون التوقير ، والتقدیس ، أتم ، وأكمل .. وأنت ،
الآن ، مدعو للرجوع الى الكتابين لتقرأهما ، مرة أخرى ، فان وجدت
أن أحدا من السلف ، عرف لحمد ما عرف كتاب : « طريق محمد » لحمد
من الحق ، فدلنا عليه .. حسبك أن هذا الكتاب — كتاب «(طريق محمد)»
انفرد ، عبر الأجيال الطويلة ، بالدعوة الواضحة الى العودة الى محمد ،
وجعله الوسيلة الوحيدة الى الله ، بعد أن لج بالناس التماس الوسائل في
غيره .. والا فدلنا على كتاب غيره يكون له ، في ذلك ، ضريبا .. نعم ،
هناك كثير من السلف ممن صلى على النبي ، ومن وضع صيفا في الصلاة
عليه ، بلغت مبلغ الروعة .. ومنهم من مدح النبي ، وألف ، من المدائح ،
ما أن عبارته لتغلب الأبواب .. ولكن ، كل هذه العبارات اللفظية مع جلالة
قدرها ، تتضاءل بازاء هذه الدعوة العملية ، العلمية ، التي يحويها كتيب
« طريق محمد » .. ذلك بأن محمدا قد جاء داعيا الى الله ، وهو لا
ينقصه أن يمدح ، بعد أن مدح في محكم التبيان ، ولكن ينقصه أن تحيي
سنته ، بعد أن اندثرت .. وذلك ما يفعله كتاب « طريق محمد » .. وهو
ما يفعله ، وبقدر أكبر ، كتاب : « رسالة الصلاة » ..

«بدأ الدين غريبا ، وسيعود غريبا ، كما بدأ .. فطوبى للغرباء !!
قالوا : من الغرباء يا رسول الله ؟ قال : الذين يحيون سنتي بعد
اندثارها ..»

أنت مرجو ، أيها الأخ الكريم ، أن تنظر في الكتابين ، وبخاصة :
«رسالة الصلاة» من هذه الزاوية الجديدة ، لترى بنفسك مبلغ ما تبلغ
هذه الدعوة ، الى احياء سنة محمد ، بعد اندثارها ، من القوة ، ومن
الصدق .. وقد أجد في نفسي الرغبة لأقول لك ان أحدا لم يقيم سنة محمد
ولم يدع لاقامتها ، بالقدر الذي دعا اليه كتيب : «رسالة الصلاة» ..
أن السنة نفسها غير معروفة عند علماء الاسلام .. عندهم أن

سنته هي : عمله ، وقوله ، وأقراره ، بمعنى أنه إذا رأى بعض الأصحاب عمل شيئاً فلم ينكره عليه فهو لاحق بالسنة ... وعندنا أن السنة هي حال النبي فقط ... وبعض أقواله داخل في السنة ، حيث يكون دالاً على الحال ... وجل أعماله داخل فيها ، وهو عليها دليل ، وعن الحال ينم ... حاصل الأمر أن السنة هي حال النبي ... وآية هذا الحديث النبوي : «حالي حقيقة ، وعملي طريقة ، وقولي شريعة» انظر صفحة ٣٦ من «رسالة الصلاة» أرجو الله ، سبحانه ، وتعالى ، أن يتولى الجميع ...

المخلص

محمود محمد طه

كتب هذا الجزء ضمن الرد ثم حذف •

قال ابن عباس : «عجبت لمن ينتظر عودة عيسى ، ولا ينتظر عودة محمد» فهذه الدعوة ، داعيها محمد ، عايدا من جديد ، بتشريع جديد ، يدعو المؤمنين ليكونوا مسلمين ... «واذ قال عيسى بن مريم : يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم ، مصدقا لما بين يدي من التوراة ، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ... فلما جاءهم بالبينات ، قالوا : هذا سحر مبين ❖ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ، وهو يدعى الى الاسلام ؟؟ والله لا يهدي القوم الظالمين ...» • •

ولقد جاء محمد ، بنبوة أحمدية ، ورسالة محمدية فكان أحمد
المشار اليه ، من وجه ، ولم يكنه ، من وجه .. فدعا الى الايمان ،
فاستجابت له الأمة المؤمنة .. وسيجيء محمد بنبوة أحمدية ، ورسالة
أحمدية ، فيدعو الى الاسلام .. وستستجيب له الأمة المسلمة .. ويومئذ
يستعلن وعيد الله : « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه .. وهو
في الآخرة من الخاسرين » .. ويتحقق وعد الله : « اليوم اكملت لكم
دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام ديناً » .. « وعد
الله .. لا يخلف الله وعده .. ولكن أكثر الناس لا يعلمون » * يعلمون
ظاهراً من الحياة الدنيا ، وهم ، عن الآخرة ، هم غافلون » ..

« انتهى »

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الله نور السموات والأرض .. مثل نوره كمشكاة ، فيها مصباح ،
المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري ، يوقد من شجرة
مباركة ، زيتونة ، لاشرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء ، ولو لم تمسسه
نار .. نور على نور .. يهدي الله لنوره من يشاء .. ويضرب الله
الأمثال للناس .. والله بكل شيء عليم »

عزيزي جمعة : تحية طيبة ، وبعد فقد سألت عن هذه الآية في
مدني ، وقد وعدتك بالكتابة اليك فيها ..

« الله نور السموات والأرض » .. موجودهما .. وليس وجود
السموات والأرض غير وجود الله .. فيعود المعنى ليكون « الله نور
السموات والأرض » الله حقيقة السموات والأرض ، وهما مظهره ، بهما
ظهر لعارفيه .. ولذلك قال ، في آخر الآية « ويضرب الله الأمثال
للناس » ، ومعنى ذلك انه يظهر بما هو مثله لمن هو مثله و « ليس كمثله
شيء » .. فوق التشبيه ، والتنزيه .. ثم قال « والله بكل شيء عليم » ،
معناها الله بكل شيء ظاهر ، وشاهد ، ومشهود ، ومعلم من يعلم عنه ..
والسموات والأرض « حق » ، وكل ما خلق الله فيهما « حق » ،
والله « حقيقة » كل « حق » .. ولا يدخل « الباطل » في الوجود الا
بنظرة الانسان الى الوجود .. يقول تعالى : « وما خلقنا السماء ،
والارض ، وما بينهما باطلا .. ذلك ظن الذين كفروا .. فويل للذين
كفروا من النار »

والله ، في صرافة ذاته ، فوق الأسماء ، وفوق العبارة ، وليس الى معرفته من سبيل .. والى ذلك الاشارة بالحديث القدسي : « كنت كنزا مخفيا ، فأجيب أن أعرف ، فخلقت الخلق ، فتعرفت اليهم ، فبى عرفونى » ..

ومعنى تعرفت اليهم ظهرت لهم بهم ، وبكل شىء .. وهو المعنى بقوله تعالى : « الله نور السموات والأرض » ..

والله ، من صرافة ذاته ، تنزل لخلقه ليعرفوه في ثلاثة منازل ، أو قل ثلاث مراتب : مرتبة الاسم ، ومرتبة الصفات ، ومرتبة الاعمال .. وبالأفعال برزت السموات والأرض ، ومن فيهن ، الى حيز المحسوس — فمرتبة الاسم مرتبة الانسان الكامل .. ومرتبة المصفة مرتبة الانسان الكاملة ، ومرتبة الفعل مرتبة الوجود الخارجى المحسوس .. فالوجود المحسوس صورة خارجية ، لصورة داخلية ، في النفس البشرية .. وهذه الصور الداخلية هى ، في المرأة ، كما هى ، في الرجل .. ولكنها ، في المرأة ، موجودة على صورة أكثر سذاجة منها ، في الرجل ، وبذلك فهى أقرب الى « الصرافة » التى تنزلت منها « الذات » الى مرتبة « الاسم » — مرتبة الانسان الكامل — ومن ههنا جاء تغنى الصوفية بسلمى ، وليلى ، ولبنى ، وهم بذلك انما يريدون الى الكناية عن الذات الالهية ..

ومع الصورة الداخلية للسموات والأرض ، في الرجل وفي المرأة ، هناك أيضا صورة خارجية فيهما ، فسماء الانسان عقله ، وأرضه قلبه — عقله المحسوس في دماغه ، وقلبه النابض بين أضلاعه .. كما أن أرضه أيضا جسمه ، و « الله نور السموات والأرض » ، موجد عقلى ، وعقلك ، وقلبى ، وقلبك ، ومنورهما ، ومظهرهما ، كما هو موجد السموات والأرض ، ومنورهما ، ومظهرهما .. والتفسير الخارجى المحسوس موجود في كتب التفسير كلها ..

« مثل نوره كمشكاة ، فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري » المشكاة موضع المصباح ، من القنديل ، ومن المنزل .. وهى هنا جسم الانسان الكامل .. والمصباح القلب ، والزجاجة العقل : « كأنها كوكب دري » ، اشارة الى صفاء عقله .. شبهه بالكوكب المضى ، مع أنها زجاجة مجردة (بلا نور) وذلك لشدة ما هى عليه من الوضأة ، والنظافة ، والاشراقة ، حتى ليخيل اليك ان بها ضوء من ذاتها ..

« يوقد من شجرة مباركة زيتونة » .. رجع الى المصباح الذى هو قلب العارف الكامل ، فقال : ان الزيت الذى يحرقه هذا المصباح ليضىء به ، انما هو زيت شجرة زيتونة .. ووصفها بقوله « مباركة » لتعرف أن زيتها ، القليل منه ، يمكث كثيرا فى الاحتراق لأنه محدود ببركة .. ثم لتعرف أن النور الذى ينبعث من نار الاحتراق ، الذى يحدث من هذا الزيت ، انما يتضاعف أضعافا لاحد لها ، فى القوة ، ولا فى بعد الانبعاث ، فى الآفاق البعيدة ، لأنه محدود ببركة ، ونماء .. ثم لتعرف أن نارها هى نار موسى ، وذلك بقريئة الاشارة الى قوله تعالى ، عن موسى « فلما أتاه نودى من شاطئ الوادى اليمين ، فى البقعة « المباركة » ، من « الشجرة » : ان يا موسى !! انى انا الله رب العالمين » .. ونار موسى نار التجلى « الاكبر » — تجلى « الاسم المفرد » : « انى أنا الله » .. لذلك ما جعل الصوفية يهيمون بنار موسى .. وأنت بأقوالهم ، فى ذلك ، عليم .. ثم لتعرف ان نارها مباركة .. و « النار المباركة » هى التى تكون بردا ، وسلاما — لا هى برد ، ولا هى حر ، وانما هى نور ، بلا نار ، كنار ابراهيم .. فلذلك فهى « لا شرقية ولا غربية » .. فلا تتمكن منها حرارة الشروق ، ولا يغمرها ظلام الغروب .. وهذه « الشجرة » انما هى جسم الانسان الكامل الذى عبر عنه بالمشكاة آنفا .. وجسم

الإنسان الكامل لاشرقى ، ولاغربي - لا هو ملائكي ، ولا هو حيواني ؛
ولنما هو انسان سوى الخلق ، بهياً للنخ الروح الالهى ، حيث قال :
« فإذا سويته ، ونفخت فيه من روحي » ..

« يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار » ، لشدة صفائه .. فلنأخذ
صفحة المرأة ، تعكس الأضواء من كل جانب ، حتى انها لتكاد تضيء
بغير نار .. وكذلك جسد الانسان الكامل ، هو مضيء بنور المعرفة ، ولو
لم تمسه نار المجاهدة .. فهو مستجيب للترقى لأنه « زيقونة
مباركة » .. « نور على نور » ، نور « القلب السليم » على نور « العقل
الصافي » ، يستعلن النوران من مشكاة الجسم الصحيح الذي يكسوه
الوقار ، والجمال ، فى الحركة والسكون ، ويتضوع منه شميم أطايب
الاعراق ، ومكارم الاخلاق ، وحلاوة السمائل .. « يهدى الله لنوره من
يشاء » .. يرشد الله الى « نفسه » من يشاء الله ارشاده من عباده ..
وهى أيضا تعنى يرشد الله الى « نفسه » من يشاء هذا الارشاد من
العباد ، على أن تكون مشيئة هذا العبد للهداية بمرتبة دعوة المضطر ..
ذلك بأن الله يستجيب لدعوة المضطر اذا دعاه ، حتى وان كان كافرا ..
ولا تكون مشيئة العبد للهداية بهذه المرتبة ، أو بأى مرتبة ، الا بسبق
مشيئة الله له بها : « وما تشاءون الا أن يشاء الله ، رب العالمين » ..
فرجع حاصل الأمر الى صاحب الأمر .. ولكن قبل انكشاف هذا الامر
ذوقا ، و يقينا ، وهو لا ينكشف الا للعارفين ، فان المرید ، الطالب ، مكلف
بتجويد المشيئة ، ويحسن توجه القصد الى الله ، حتى يهديه لنوره ..
« ويضرب الله الأمثال للناس .. والله بكل شىء عليم » .. وردت
الاشارة اليه فى صدر هذا الكتاب ..

بقى هناك أمر !! وهو ان الآية لا تنتهى ، حيث تعود كثير من
الناس انهاءها ، فى كلمة : « عليم » ، من عبارة : « والله بكل شىء »

عليم» ، وانما تستمر الى قوله تعالى : « في بيوت أذن الله أن ترفع ،
 ويذكر فيها اسمه » ، ولو أن القراءة يقتضون هاهنا ، ثم يستأنفون
 القراءة بقوله تعالى : « يستنج له فيها ، بالغدو ، والأصالة » رجال
 لا تلهيهم تجارة ، ولا بيع ، عن ذكر الله ، وأقام الصلاة ، وآتاء الزكاة ،
 يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار » ، لكان أكمل ، وأتم ، مما
 يفعلون الآن .. وذلك فان الحديث عن هذه الآيات لا ينتهي الا عند
 نهاية الحديث ، عند : « في بيوت أذن الله أن ترفع ، ويذكر فيها اسمه »
 قلنا ان المشكاة هي جسم ، أو قل جسد ، الانسان الكامل ..
 والمصباح قلبه ، والزجاجة عقله الذي عليه تنعكس صور الحقائق الأزلية
 المركوزة في قلبه ، لأن القلب بيت الرب .. وقلت ، في صدر هذا الكتاب :
 ان سماء الانسان عقله ، وأرضه قلبه — عقله المحسوس في دماغه ، وقلبه
 النابض بين أضلاعه — كما أن أرضه جسمه .. فكأنني جعلت القلب ،
 والجسم ، بمعنى واحد .. وما ذلك الا لأن الانسان الكامل قلب كله —
 جسده كتلة من لحم القلب ، بلا قشر ، وبلا غلاف .. فحيث ورد الحديث
 عن الجسم ، في هذا الكتاب ، فانما المراد هذا الجسم «القلبي» .. وعلى
 هذا المستوى من الفهم نفهم قوله تعالى : « في بيوت أذن الله أن ترفع ،
 ويذكر فيها اسمه .. » .. فان البيوت أجساد العارفين .. وفي طليعتهم
 الانسان الكامل .. فان جسد العارف قد أذن الله له أن يرفع من
 الأموات .. فهو انما يجيء الى هذه الدنيا من العالم الآخر .. والى ذلك
 إشارة النبي عن أبي بكر حيث قال : « من سره أن ينظر الى ميت يمشي
 في الناس فليُنظر الى أبي بكر .. » .. وجسد الانسان الكامل اذن الله
 له أن يرفع ، من مرتبة النباتية ، الى مرتبة الحيوان ، الى مرتبة
 الانسان ، وهي أعلى المراتب .. ومرتبة الحيوان هنا لا تعنى مجرد
 الحيوان الاعجم ، وانما تعنى أيضا مرتبة البشر الحاضر ، القاصر ، عن

تحصيل المعارف الالهية .. ذلك بأن الانسان الكامل يأخذ الله له
(لبيته) أو قل « لجسده » أن يرفع ، فيفتتح ، بهذه الرقعة ، دورة
جديدة، من دورات التكوين على هذه الأرض .. فانه هو يرتفع : بهذه
الدورة الجديدة ، فوق البشر المعاصر ، كما ارتفع البشر المعاصر فوق
الحيوان الأعجم ، عند افتتاح الدورة البشرية المعاصرة ، هذه الدورة
التي نعيش الآن في آخرياتها ، ان شاء الله ..

« في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » من الذى يذكر ،
في هذه البيوت ، اسم الله ؟؟ كل ذرة من ذرات جسم العارف .. بل كل
بليون جزء ، من أجزاء ذرات جسم العارف ، (الحقيقة فوق العبارة) ،
تذكر اسم الله بلسان المقال ، ولسان الحال .. فليس في دنيا الانسان
الكامل غير الله ، لأنه هو الله .. فأنت ، بلاريب ، تذكر قولنا عن تنزل
الذات الصرفة الى مرتبة الاسم ، ثم الى مرتبة الصفات ، ثم الى مرتبة
الأفعال .. وقد قلنا ان مرتبة الاسم هي مرتبة الانسان الكامل ..
فالاسم الذى تنزلت اليه الذات الصرفة هو « الله » .. وهذا هو معنى
قولنا ان الانسان الكامل هو الله ..

ان الحديث عن هذا الأمر طويل ، ولولا أننى أعرف حرصك ، وشدة
رغبتك في المعرفة لأخبرت هذا الجواب الى وقت أجده فيه الفراغ ..
ولربما أعود مرة أخرى .. وليكف الآن من هذا الأمر ما يسر الله ..
وهو المسئول ان يتولى هداية الجميع الى طرق الصلاح ..

المخلص

محمود محمد طه

١٩٦٥/٩/١٥

الامر التكويني و الامر التشريعي!!

ما هما؟؟

كوستى في ٢٠/٧/١٩٦١ م

عزيزي موسى : السلام عليك من عند الله ، سلاما زاكيا ، أما بعد :
فانى استمين الله في الوفاء لك بما وعدت .. وقديما قيل أنجز حراما
وعد .. فالله أسأل أن يجعلنا « أعنى البشرية كلها » أحرارا ، فالأحرار
وحدهم هم الرجال •

ولنبداً بسؤالك الأخير الذى ذكرته لى يوم أن التقينا للمرة الأخيرة
بالمحطة وهو : كيف يكون التوفيق بين قوله تعالى : « واذا أردنا أن نهلك
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها
تدميرا .. » وقوله تعالى : « قل ان الله لا يامر بالفحشاء » ؟؟ وأنت
لا شك تذكر ما اتحدث به دائما من أن للقرآن معنى بعيدا ، ومعنى
قريبا .. وهو يسوق المعنيين دائما في سياق واحد ... فمن الناس من
يفهم المعنى البعيد ، وذلك قصاراه ... ومنهم من يفهم المعنى القريب ،
وذلك قصاراه ... ومنهم من يلمح المعنيين معا .. وهؤلاء هم
المحققون ، بما وفقهم الله تعالى .. وهذا الذى اتحدث عنه هو معنى
قوله تعالى : « الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثنائى ، تقشعر منه
جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم ، وقلوبهم ، الى ذكر
الله ، .. ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ... ومن يضلل الله فما له من
هاد .. » • فمعنى مثنائى ، هنا : أنه ذو معنيين ، اثنتين ، يساقان معا ،
في سياق واحد .. وسر ذلك ان الله تعالى خلق بالذات ، وخلق بالأسماء ،

وبالصفات .. ثم حجب الذات بالأسماء ، وحجب الأسماء بالصفات ،
وحجب الصفات بالأفعال ، وأخفى هر الفعل في المفعول .. والأمر كله
أمر تنزلات ، ففي البدء — « ولا بدء » — كان الله ، ولا شيء معه ..
وتلك مرتبة الذات الصرفه ، أو الذات الساذج .. فهي لا تعرف ، ولا
تسمى ، ولا توصف : « سبحانه ربك رب العزة عما يصفون » .. ثم كان
التنزل الأول .. فكانت كلمة « الله » .. وهى ، فى معناها القريب ،
اسم للمحدث الكامل — الانسان الكامل — وهى فى معناها البعيد ،
ليست الا إشارة ، بسيطة ، غامضة ، قاصرة ، الى « القديم » — الى
الذات — التى لا توصف ، ولا تسمى ، ولا تعرف ، وانما يشعر بها جميع
الخلائق . شعورا يتفق ، فى الأصل ، ويختلف ، فى المقدار ، باختلاف
تحصيل كل محصل ، وعلم كل عالم : « ولا يحيطون بشيء من علمه ، الا
بما شاء .. » . فالتنزل الأول ، من الذات الساذج ، الى مرتبة الأسماء :
« الله » .. ثم التنزل الثانى ، من مرتبة الأسماء ، الى مرتبة الصفات
« الرحمن » — ولقد قال تعالى : « قل أدعوا الله ، أو أدعوا الرحمن .. »
أيا ما تدعوا ، فله الاسماء الحسنى .. « فالرحمن » فى طرفها
الأعلى ، ملحق بالاسماء ، وفى طرفها الأدنى ، (وهذا مجرد تعبير
للتفهم ، والا ، فلا أعلى ولا أدنى) ملحق بالصفات — وتليها فى التنزل
صفة « الرحيم » وهى صفة مطلقة .. وقد أثر عن عيسى عليه السلام
أنه قال : « الرحمن » رحمن الدنيا ، والآخرة .. و « الرحيم » رحيم
الآخرة .. وكلا الصفتين خاص بالرحمة ، غير ان الرحمة « بالرحمن »
أعم ، « وبالرحيم » أخص .. « وكان بالمؤمنين رحيما » .. ومعنى
الرحمة لنها نهاية العلم ، ونهاية الحكمة ، ونهاية الرأفة .. وهذا المعنى
هو الذى يراد ، حين نتحدث عن : « ارادة الله » فانها من الرحمة بحيث
يجب أن نرضى بها ، وان جرت بخلاف ما تهوى أنفسنا ، وذلك ثقة بالله
لأننا ، لما كنا فى نهاية الجهل ، فقد تهوى أنفسنا شيئا وهو شر لنا ..

فكان الحزم يقتضى بأن فرضى بما يريد لنا « الحكيم الرحيم » لأنه اعلم بمصلحتنا ، وأرأف بنا منا .. وهذا الحديث عما تهوى أنفسنا ، وما تبغض ، يسوقك الى معرفة أن رحمة « الرحمن » تشمل الضدين — تشمل ما نسميه خيرا ، وتشمل ما نسميه شرا .. ولقد قلنا : ان الرحمة هي « الارادة » ، فإذا ، جئنا « للأمر » وجدناه على مرتبتين ، وذلك باعتبار التنزلات التي تحدثنا عنها آنفا : مرتبة فوق « الارادة » ومرتبة تحت « الارادة » . وهذا أيضا مجرد تعبير للتفهيم .. فإذا فكرت في ان معرفة الله ، بالنسبة للعبد ، أشبه بمراقى السلم — من الله ذى المعارج — والمعارض هي المراقى في المعرفة ، أدركت معنى قولنا السابق في أن الأمر له مرتبتان ، واحدة فوق الارادة ، والاخرى تحتها .. « فالأمر » الذى فوق « الارادة » ، كقوله تعالى : « انما أمره ، اذا أراد شيئا ، أن يقول له : كن !! فيكون .. » .. أو مثل قوله تعالى : « أنا كل شيء خلقناه بقدر » وما أوردنا الا واحدة كلمح بالبصر .. « والأمر » الذى تحت « الارادة » كقوله تعالى : « ان الله يأمر بالعدل ، والاحسان ، وايتاء ذى القربى .. وينهى عن الفحشاء ، والمنكر ، والبغى .. يعظكم .. لعلمكم تذكرون .. » .. وكقوله تعالى ، في ابليس : « قال : ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك ؟ قال أنا خير منه .. خلقتنى من نار ، وخلقته من طين !! » .. فإذا علمنا ذلك ، عن المعنى البعيد ، وعن المعنى القريب ، لكلمة « الأمر » اتضح لنا انه لا تعارض في قول الله فى الآيتين اللتين تستفسر عنهما .. قال تعالى : « واذا أردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ، ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها تدميرا .. » فهذا « الأمر » هو الذى فوق « الارادة » .. وهو بذلك شامل للضدين : الخير ، والشر ، وموحّد لهما ، جميعا ، فى معنى الرحمة .. ففى تدمير القرية خير لهما ، حتى أن أهلها لو اطلعوا على

حقيقة الأمر لاختاروا التدمير ، ورضوا به .. ولكنهم في حالة حجابهم ، وجعلهم ، يسخطونه ، ولا يرضون به : «ان الله لا يظلم الناس شيئا ، ولكن الناس انفسهم يظلمون » .. وتستألف انت : ولكن اذا فسق المترفون فما ذنب القرية حتى تدمر بفسقهم ، والله تعالى يقول : «ولا تزرر وازرة وزر أخرى ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ؟؟ وجواب سؤالك مضمن في الفاءات المتعاقبة في الآية الكريمة («ف» فسقوا فيها) («ف» حق عليها القول) («ف» دمرناها تدميرا) ... لأن هـذم الفاءات انما تفيد تراخي الزمن .. فكان الفسق وقع من المترفين ، حين عبر عنه تعالى بقوله : «فسقوا فيها » ، ثم جاءت فاء «فحق » ، فأفادت ، في تراخي الزمن ، ان أهل القرية كانوا ، في بادىء أمرهم ، أو قل كان منهم ، من يقاوم هذا الفسق بيده ، وذلك لكثرة ناصريهم ، ولقلة ، وضعف المترفين ، الفاسقين .. ثم تراخي الزمن ، فقل المقاومون للفسق بأيديهم ، وكثر المترفون الفساق ، فلم يكن من خيرة لأهل القرية الا ان يقاوموا الفساد ، والفسق ، بالسنتهم .. ثم تراخي الزمن ، وزاد على تراخيه عدد المترفين الفساق ، وقوى أمرهم ، وقل عدد ، وضعف أمر ، المقاومين للفسق ، من أهل القرية ، حتى اصبحوا لا يستطيعون أن يجهروا بمقاومة الفسق بالسنتهم ، ولم يستطيعوا ، الا أن ينكروا الفسق بقلوبهم .. ثم تراخي الزمن ، وانتقل الجيل السدى بقى ممن ينكرون الفسق بقلوبهم ... وخلف خلف جديد ، أضاعوا الصلوات ، واتبعوا الفساد .. ومن الجانب الآخر ، قوى أمر المترفين ، حتى أصبحوا الغالبين ، والآمرين الفاهين في القرية ، ولم يبق فيها الا تابع لهم ، مغتبط بهم ، مترلف اليهم ، راض عنهم .. ولم يعد في أهل القرية واحد ينكر الفسق ، حتى بقلبه ، وهو أضعف الايمان ، فهذا التدرج في الانحطاط هو معنى قوله تعالى : «فحق عليها القول» ..

ولقد قرأ بعض القراء وإذا أردنا أن نهلك قرية «أمرنا مترفيها» ،
 أى جعلناهم الأمراء .. وأنت تعرف القولة الماثورة : « الناس على دين
 ملوكهم » ، وذلك لأنك أنت قد تستطيع أن تقاوم الفساد ما دام لا يطك
 الا وسائل الفساد ، كالثروة ، مثلا ، ولكن الأمر يصبح جد عسير اذا كان
 الفساد يملك ، مع الثروة ، السلطة الفاعلة ، التاركة .. فانت ، فى الأول ،
 لا تستنصر ، أو لا تكاد تستنصر ، بشيء ، فى أمر من أمورك ، حين تقاوم
 فسق الفاسق المتترف .. ولكنك ، حين يصبح
 صاحبنا المتترف ، هو ، الى ترفه ، صاحب الامر ،
 والنهى ، تتعرض لعنت شديد ، اذا قاومت فسقه .. وهذا العنت لا
 يصبر عليه الا أولو العزم ، وهم قليل ، ويقلون كل يوم من أيام بعض
 الحقب المظلمة ، المتعرضة للاحتضان .. ف «أمرنا» هنا فى الآية :
 معناها قريب من «أردنا» لهم ، و «كتبنا» عليهم ، فى «الأزل» ،
 بمقتضى الحكمة السابقة .. ولا تكون «اللاحقة» الا وفقا «للسابقة»
 وحكمة الله محيطية «بالسابقة» و «باللاحقة» .. فاذا ما جئنا
 لقوله تعالى : « واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا ، والله
 أمرنا بها .. قل : ان الله لا يأمر بالفحشاء .. اتقولون على الله
 ما لا تعلمون ؟؟ » قل : أمر ربى بالقسط .. وأقيموا وجوهكم عند كل
 مسجد .. وادعوه ، مخلصين له الدين ، كما بدأكم تعودون .. » وجدنا
 أن «الأمر» هنا هو «الأمر» الذى تحت «الارادة» وهو المقابل
 «للهي» .. وتلك منطقة «الشريعة» كما أن الأول منطقة «الحقيقة» ..
 والله تعالى ينقل الناس «بالشريعة» الى «الحقيقة» ..

ولقد نسقت لك ، فى هذا الكتاب : مثلين ، فيما سبق من أمثلة ،
 للأمر الذى فى منطقة الشريعة .. وفى هذه الآية الأخيرة مثال ثالث :
 « قل أمر ربى بالقسط الآية » ، والأمثلة على ذلك فى القرآن كثيرة ،

راجعها ، بنفسك في المصحف ، واحصها ، تجد بذلك متعة كبيرة .. فكان
معنى الآية هنا : ان الله لا يرسل رسلا بشارته ، ويؤيدهم بآياته ، ثم
يأمر ، على السننهم ، بالفحشاء .. وحين قالوا : « والله أمرنا بها » ،
قال الله ، في الزرابة عليهم : « أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟؟ » وفي
تلك اشارة لطيفة الى أن قولهم هذا ليس باطلا ، مطلق البطلان ، ولكنهم
هم لا يعلمون مبلغ ما فيه ، من البطلان ، ومن الحق ، حين قالوه ..
وانما أرادوا به ابطال الشريعة السمحة ، التي جاءت لتبطلهم ، نقلة
جديدة ، عما وجدوا عليه آباءهم ، من العادات الذميمة .. وفي ذلك رد
لطيف أيضا على من يحتج بالحقيقة ، بدون أن يأتيها عن طريق الشريعة ،
لأنه لم يأت البيوت من ابوابها .. وهذا مثل قول الله تعالى ، حكاية
عنهم : « واذا قيل لهم : انفقوا مما رزقكم الله ، قال الذين كفروا ،
للذين آمنوا ، أنطعم من لو يشاء الله اطعمه ؟؟ ان أنتم الا في ضلال
مبين .. » ففى الحقيقة أن الله يطعم الناس جميعا .. ولكن اقتضت
حكيمته ان يجعل أرزاق الناس بواسطة بعضهم ، بعضا ، حتى يقوم
التكافل ، ويتم العمران .. فانهم قد ذهلوا عن الحكمة التي اوجبت
الشريعة ، واحتجوا بالحقيقة .. فكان قولهم ، من ثم باطلا .. فاذا
رأيت ان هذا القدر من الرد يكفيك ، والا فاكتب لى عما عن لك ..
والآن فلننظر في سؤالك الثانى .. وهو سؤال مزمن منك ، في
مسألة مزمنة من العلم .. أنت تسأل عن آية الكهف : « من يهد الله فهو
المهتد .. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا » فاذا كان الأمر كذلك ففيم
العقاب ؟؟

والجواب على سؤالك قد ياخذ شرحا طويلا جدا .. ولكنى أريد ان
أختصره ، وأترك لك الباقي .. أولا ، هذه الآية حق لا شك فيه ..
والمطلوب الوصول الى استيقان هذا الحق ، عن طريق الشريعة ، بالعمل

المتدرج على التخلص من أوهام «الارادة» البشرية ، حتى تقضى هذه
الممارسة بالسالك الى استيقان تلك الحقيقة ، وهى ان الهدى ،
والضلال ، من الله .. فاذا كان السالك لم يتخلص من ارادته ، فانه يعذب
بارادته هذه .. والعذاب انما المقصود منه زيادة اللجا الى الله ، واطهار
التذلل له ، حتى يتم الخلاص من وهم الحرية المستقلة .. فاذا تم
الخلاص من الوهم لم يكن الا العلم .. واذا صفا العلم كان العبد كالظل
لمولاه ، يتحرك حيث يحركه ، ويسكن حيث يسكنه ، من غير اعتراض ،
أو خاطر اعتراض .. فاذا كان العبد كذلك كانت ارادته ارادة مولاه ..
وكان علمه علم مولاه .. وكانت قدرته قدرة مولاه .. فأصبح حرا من
الوهم ، والجهل ، والمعجز ، والموت .. وصار حيا ، وعالما ، ومريدا ،
وقادرا ، حياة الله ، وعلم الله ، وارادة الله ، وقدرة الله ، وصار
« الله » .. وهيهات !!

فتقطن ، واقرأ هذا الخطاب ، من أوله ، مرة ثانية ، واستعن بالله ،
ثم بصلاة الليل ، وصيام النهار . . ودم في حفظ الله ، وتوفيقه ، فانى
أسأله تعالى ان يجعلك من ارباب البصائر والابصار .

انه سميع مجيب ..

المخلص

محمود محمد طه

إيمان المقلد !! هل به نجاة؟؟

حضرة السيد السر محمد أحمد

لقد اطلعت على سؤالك الموجه لى فى صحيفة « انباء السودان »
الغراء ، بتاريخ السبت ٤ ابريل ٠٠ والسؤال هو :-

« ولدت لأجد نفسى مسلما ، عن تقليد ، دون درس ، أو فحص ،
أو اقتناع ٠٠ وغيرى ولد ليجد نفسه مسيحيا ، عن تقليد أيضا ٠٠ فلم
انجو انا ، ويعاقب هو ؟؟ ثم هل تمتد : ان هذا الدين الذى نأخذه تقليدا
صحيح ؟؟

والايمان بالله !! ان قام على اساس التقليد هل هو صحيح
أيضا ؟؟

هذا هو السؤال فى جملته وهو ذو ثلاث شعب ٠٠٠٠ فاما شعبته
الأولى فان لها صورة « دنيوية » ، سئلت عنها مرارا عديدة ، فى المقام
السياسى ، فيما يخص العلاقة بين الشمال ، والجنوب ، حين ندعو دعوة
الاسلام ٠٠ وكانت الاجابة على مقتضى الحال ، لا تتعدى أمر التنظيم
الادارى للمواطنين فى الوطن الواحد ، حين تختلف اديانهم ٠٠

ولكن السؤال يوضع الآن امامى بصورته « الاخروية » ، وهى
صورة تتطلب الحديث عن أمر أبعد من مجرد التنظيم الادارى ، ولعله
من حسن التوفيق أن يوجه مثل هذا السؤال الطريف ، لأنه يكشف ، أو
قل لأن الاجابة عليه يجب أن تكشف عن سماحة الاسلام التى لا تجارى .
كنا نقول فى الاجابة على من يسأل عن مشكلة التنظيم الدينى لبلد
تختلف فيه الأديان : ان الاسلام لا يكره أحدا على اعتناقه ، فهو يقول :
« لا اكراه فى الدين ٠٠ قد تبين الرشد من الغى » ٠٠ ثم هو انها يبنى

تشريعه على القيم الانسانية التى تصون حق الفرد ، وحق الجماعة ،
والتي تلتقى فيها الأديان جميعا ، وبذلك يستطيع الرجل المذهب السلوك ،
بصرف النظر عن دينه ، ان يتجاوب مع هذه القيم الخلقية ، لأنها انما
قامت لخدمة اغراض المجتمع المتبدلين ، واغراض الفرد الحر .. وكنا
نقول : أن الاسلام ، حين احترم الأديان الأخرى جميعا ، وجعل لاهلها
حق القيام بشعائرها ، بمراسيمها ، فى احترام وفى حرية ، وضع حدا
ادنى للسلوك ، من تعداه أخذ بالقانون ، ومن سلك فى مستواه ، أو
فوقه ، لم يسأل قانونا ، عن أمر من أمور الدين ، أو أمور الدنيا ،
واعتبر ، كل ما عدا هذا الحد الأدنى ، أمرا شخصيا ، خاصا بالفرد ، له
فيه حق الحرية ، وحق الصون ..

والآن فان الأجابة على سؤال السيد السر تأخذنا ، كما قلت ، أبعد
من هذا ، وتبين لنا بوضوح سماحة الاسلام ، وجلال تعليمه .. اقرأ
هاتين الآيتين : « قل يا أهل الكتاب !! لستم على شئ حتى تقيموا
التوراة ، والانجيل ، وما انزل اليكم من ربكم ، وليزيدن كثيرا منهم ما
انزل اليك من ربك طغيانا ، وكفرا ، فلا تأس على القوم الكافرين * ان
الذين آمنوا ، والذين هادوا ، والصابئون ، والنصارى ، من آمن بالله ،
واليوم الآخر ، وعمل صالحا ، فلا خوف عليهم ، ولا هم يحزنون .. »
وما أرى ان هذا بحاجة الى شرح شارح ، وانما هو واضح ... فلو انهم
اقاموا التوراة ، والانجيل ، لما شاقوا محمدا ، ولزادهم ما انزل اليه من
ربه نورا على نور ، لا طغيانا ، وكفرا .. وليس هلاك من هلك من هؤلاء
يأتيهم عن مخالفتهم محمدا ، وانما لأن هذه المخالفة تنهض دليلا على
مخالفة وراءها ، هي خيانة أمانة التوراة ، والانجيل ، وما انزل اليهم من
ربهم .. ونتج عن خيانة أمانة التوراة ، والانجيل ، مفارقة القيم
الأخلاقية التى تصون حق الفرد ، وحق الجماعة ، والتي تلتقى فيها

الأديان جميعا كما سلف القول بهذا ، قبل قليل .. ولقد عبرت الآية الأخيرة عن هذه القيم اجمل تعبير ، وذلك حين قالت : « من آمن بالله ، واليوم الآخر » ، فان بهذا الايمان صيانة لحق الفرد لنفسه ، في نفسه واما العمل الصالح فان به صيانة حق الفرد ، وصيانة حق الجماعة .. وبين حق الفرد ، وحق الجماعة ، من التواشج ما يفسر سر الربط دائما ، في القرآن ، بين الايمان ، والعمل الصالح ، حتى انه ، حيثما ذكر الايمان مطلقا ، فان القيد بالعمل الصالح ، مفهوم ، بالضرورة ، وموجود ، ولا يكون عمل الفرد صالحا ، لنفسه ولا لمجتمعه ، الا اذا انبعث من نية صالحة .. ولقد جاءت الاشارة للنية الصالحة في عبارة الايمان ، بالله واليوم الآخر ، خير مجيء .. وادنى العمل الصالح كف الاذى عن الناس .. ولذلك قلنا : أن الاسلام وضع حدا أدنى للسلوك ، من تعداه أخذ بالقانون ، ومن سلك في دستواه ، أو فوقه ، لم يسأل « هنا » عن أمر من أمور الدين ، أو أمر من أمور الدنيا .. فانت لا تتجو لمجرد انك مسلم بالتقليد ، وانما تتجو اذا يسرك اسلامك الايمان بالله ، واليوم الآخر ، والعمل الصالح .. والمسيحي لا يهلك لمجرد انه غير مسلم ، وانما يهلك اذا نهض عدم الايمان وعدم القيام بالعمل الصالح .. واليك آية اخرى في هذا : « ان الذين آمنوا ، والذين هادوا ، والنصارى ، والصابئين ، من آمن بالله ، واليوم الآخر ، وعمل صالحا ، فلهم اجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ، ولا هم يحزنون » ..

وشعبة سؤالك الثانية تقول : « ثم هل تعتقد ان هذا الدين الذي نأخذه تقليدا صحيح ؟ » والجواب : ان التقليد في الدين يصح بداية ولا يصح نهاية .. وهو ، على كل حال ، ان حمل صاحبه على الايمان بالله ، واليوم الآخر ، وعلى العمل الصالح ، (وادناه ، كما قلنا آنفا ، ان تكف اذاك عن الناس) فان فيه خيرا ، وان كان خيره لا يقاس الى

عمل من اسلم عن درس ، وفهم واقتناع .. وحين قال النبي الكريم
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » ، انما اراد ان ليس فيما
دون ذلك حظ لمسلم .. فان استطاع ، مسلم بالتقليد ، ان يكون كذلك فقد
فاز — وما في دون ذلك مفازة ... وشعبة سؤالك الثالثة تقول :
« والإيمان بالله ، ان قام على اساس التقليد ، هل هو صحيح
أيضا ؟؟ » ..

والاجابة عليها كالاجابة على سابقتها ، فان هذا الإيمان ان حمل
على العمل الصالح ، وارشد اليه ، فانه خير ، وله عند الله منزلته —
والمنازل عند الله شتى ..

فالعبرة في كل اولئك — في المسلم المقلد ، وفي المسيحي المقلد ،
وفي الاصلاء منهما — العبرة بالثمار ... فمن طرح منهم ثمرا صالحا فهو
صالح ، او طرح ثمرا طالحا فهو طالح .. وعلى هذا وذاك ، وجب
الثواب ، أو العقاب .. و « على قدر اهل العزم تأتي العزائم » ..

محمود محمد طه

أليس في الامكان استنباط العالم من الشر ؟

يسأل الاستاذ محمد عمر محمد سؤاليين ، فيقول : « كيف ينسجم وجود الشر ، بصوره المختلفة ، مع وجود قوة خلاقية « خيرة » ؟ وكيف يمكن أن تكون القوة الفاعلة ، البناية ، المحافظة ، التي شملت بعنايتها كل شيء ، هي علة الشر الهدام ؟ » ..

« وهذه القوة !! أنتظر الى كل جزئية ، من جزئيات الطبيعة ، على حدة ، أم تنظر الى الكون كله على أنه وحدة عظمى لا تتجزأ ؟ » .. ثم يقول : « ليس بيننا من يقول بالرأى الأول ، لاستحالة الأخذ به .. اما القول بالرأى الثانى ، وهو الصحيح عقلا ، فانه يتطلب منا أن نتساءل :

« هل أريد بالشر التوضيحية الجزئية فى سبيل خير الوحدة ، أو المجموعة العامة ؟ » وألا سبيل هناك الا بوجود الشر فى حدود عامة لخير الكون الأكبر ؟ » اذا صح هذا الدفع عن وجود الشر ، فان السؤال لايزال قائما : « أليس فى الامكان استنباط عالم خال من الشر ؟ فان حصر الشر فى مناطق معينة ليس بالاجراء الذى تقتضيه العدالة الاجتماعية .. » ..

هذه جميعها أسئلة شيقة .. وقبل أن اشعر فى الرد عليها أحب أن أقرر حقيقتين دقيقتين ، هامتين ، من لا يعرفهما لا يستطيع أن يدرك كبريات حقائق الوجود التى تمالجها هذه الاسئلة الشيقة .. فأما الحقيقة الاولى فهى أن الكون كله موجود فى كل جزء منه .. وأما الحقيقة الثانية فهى أن ليس فى الوجود كائن ، وانما كل شيء مستمر التكوين ، ما خلا الله —

« القوة ، الخلاقة ، الخيرة — » ••

فببقرير الحقيقة الأولى يزول اللبس القائم قى قولك : « وهذمه القوة !! أنظر الى كل جزئية ، من جزئيات الطبيعة ، على حدة ، أم تنظر الى الكون كله على أنه وحدة عظمية لا تتجزأ ؟؟ » •• ذلك بانه ، فى نظر تلك القوة ، ليس هناك جزء ، ولا كل ، وانما هو الكون ، قائم ، بتمامه ، فى أى جزء من أجزائه •• فهى حين تنظر ترى الشمس فى الذرة ، وما الكل ، ولا الجزء ، وما الكبير ، ولا الصغير ، الا فى الأوهام التى تمنى بها العقول القواصر ، ويترفع عنها العقل المحيط ، أو « القوة الخلاقة ، الخيرة » على حد تعبيرك ، وينتفى بتقريرها أيضا اللبس المائل فى قولك : « هل أريد بالبشر التضحية الجزئية فى سبيل خير الوحدة ، أو المجموعة العامة ؟؟ وألا سبيل هناك الا بوجود الشر ، فى حدود عامة ، لخير الكون الاكبر ؟؟ » •• وانما ينتفى اللبس لأنه بتكامل الكون ، هذا التكامل الذى تترره الحقيقة الأولى ، يصبح من غير العقول ، أن تخدم مصالح الكل باهدار مصالح الجزء •• ذلك بأن الكل ، والجزء ، فى حقيقة الأمر ، شىء واحد ، وانما وقع التفريق بينهما من وجهة نظرنا نحن •• وذلك نظر قاصر •• فانه انما تخدم مصالح الكل بخدمة مصالح الجزء ، وفى نفس الوقت •• وهنا مزية تشريعية كبرى ، وهى : ان أى تشريع نضعه ، نحن البشر ، لتنظيم كوننا لا يمكن أن يخدم حقيقة أغراضنا ، فى هذه الحياة ، اذا ما أهدر حق الفرد فى سبيل تحقيق حق الجماعة — على نحو ما تفعل الشيوعية مثالا •• ولنعد للموضوع •• ولنبدأ بأول السؤال : « كيف ينسجم وجود الشر ، فى صوره المختلفة ، مع وجود قوة خلاقة « خيرة » ؟؟ وكيف يمكن أن تكون القوة الفاعلة ، البناءة ، المحافظة ، التى شملت بعنايتها كل شىء ، هى علة الشر الهدام ؟؟ » •• وهنا تفيدنا الحقيقتان المبررتان أننا ، فبالإلهما نعلم : أن وحدة

الوجود لا تقر الثنائية المتمثلة في الخير والشر ، وإنما الوجود خير محض ، في حقيقته . • وما الثنائية إلا مظهر سببه أو هام عقولنا نحن • • ويكفى أن نقول انه ، حتى بعقولنا القواصر ، قد استطاع المتأزون منا أن يدركوا ادراكا يقينيا ، أن الخير وجود ، حتى في الشر ، وأن الموت ، الذي هو أكبر الشرور ، إنما هو ، في الحقيقة ، ميلاد جديد ، في حيز جديد ، نجهله نحن جهلا كبيرا • •

اما بثنائيتهما فأننا نعلم : أن كل ما في الوجود ، ما خلا الله ، في تطور مستمر • • وهو ، في تطوره ، خاضع ، كل الخضوع ، لارادة العقل المحيط : « الله » • • أو قل : (القوة الخالقة « الخير ») على حد تعبيرك انت • • ثم انه اذا ما ارتقى ، في قلبه ، وتطوره ، الى مرتبة الانسان المدرك لحقائق الوجود ، ادراكا يقينيا ، أصبح تطوره خاضعا لارادة عقله هو ، ذلك بانه حين استيقن عقله من حقائق الوجود ما وصله بالعقل المحيط قد صار طرفا منه ، أو صار هو اياه • • فهو ، في ذلك المقام ، لا يرى ثنائية الخير والشر ، وإنما هو الخير المطلق • •

فالشر ليس أصلا ، وإنما هو عارض سببه أو هام العقل القاصر ، وسيزول باكتمال العقل ، وباحاطته بحقائق الوجود ، احاطة المستيقن ، حق الاستيقان • • وذلك أمرأت ، وقريب • •

« أليس في الامكان استتباط عالم خال من الشر ؟؟ » بلى !! ولكنّه عالم غير كامل ، لأنه لم يكتسب معرفته بالتجارب ، وإنما هو قد ضربت عليه الهداية ، ضربة لازب ، وبذلك فقد الحرية ، ومن ثم جاءه النقص • • ذلك بأنك لا تبلغ الكمال الا ببلوغ الحرية الفردية المطلقة • • وأنت لا تبلغ الحرية الفردية المطلقة الا بممارستها ، وتحمل المسؤولية عنها • • ولا يستقيم لك هذا الا باضطرأبك في محيط الثواب : « الخير » ، والعقاب ، « الشر » ، حتى

تقتصر : بترويض عقلك ، على موجبات العقاب ، تقتصر بذلك على
الشر ، وتعيش في عالم الخير المطلق ، الذي ليس للشر إليه مَن
سبيل .

المخلص
محمود محمد طه

الخير والشر... الفضيلة والرذيلة

— تعقيب على الأستاذ كمال شانتير —

كوستى ٥/٨/١٩٦١ م

عزيزى شانتير ..

تحية طيبة وبعد :-

فانك ، فى بعض لقاءنا فى الخرطوم ، قد لفت نظرى الى كلمة نشرت لك بجريدة : « الرأى العام » .. ولم تكن قد اتفقت لى يومئذ ، ولكنى ، لدى منصرفى ، سألت عنها ، ووقفت اليها ، وعن لى ، ساعتئذ ، أن أكتب فيها اليك يوما ما ، فاحتفظت بها ، ولم يتح لى الوقت الا اليوم .. كلمتك نشرت فى باب « صور وألوان » ، بعدد يوم ٩/٣/١٩٦١ م ، تحت عنوان « محاولات » ، تحدثت فيها عن الخير ، والشر ، والفضيلة ، والرذيلة ..

ولقد كانت الكلمة مشرقة ، تتسم بالحيوية ، والذكاء ، وتضطررم بالثورة — الثورة على قيود الفكر ، وقيود التعبير — شأنها ، فى ذلك ، شأن كل ما يذرج من قلمك ، وانى لأرجو الله أن يفتح بك فتحا يصب به حياة الفكر ، وحياة الشعور ، لدى الانسانية جمعاء ..

بعد أن تحدثت عن خطيئة حواء تساءلت : « فلماذا ، اذن ، لم تكن بداية أفعال البشر فضائل ؟؟ » .. ثم ذهبت تقول : « هناك اعتقاد بأن الفضيلة هى الغرض الجاهز ، المفروض علينا توظيفه فى أفعالنا ، وذلك بأن الفضيلة ، بطبيعتها ، لا تكلف الانسان شيئا .. فدخول الجنة أسهل ، بكثير ، من دخول النار .. وممارسة الفضيلة أسهل ، بكثير ، من ممارسة الرذيلة .. » ..

« الفضيلة لا تحتاج الى ذكاء .. ولا الى ثقافة ، ولا الى الحاح ،

لأنها طيبة ، سهلة ، طبيعية .. بمكس الخطيئة التي تحتاج الى ذكاء ،
وادراك ، ورفض ، الى آخر ما قلته عن كليهما ، ويبدو لي أن هناك
خطأ أصيلا في تنكير المفكرين الذين استأنست برأيهم في هذا الموضوع ،
كما ذكرت ، حين قلت : « هذه محاولة بسيطة لطبيعة اليمين ، واليسار ،
في النفس البشرية ، عند بعض المفكرين .. » ثم انك تقول : « ولكن من
وجهة نظر نقدية ، بسيطة ، أيضا ، سنجد أنه لا توجد فضيلة مطلقة ، ولا
توجد رذيلة مطلقة .. هناك فعل بشري يحتمل التقييمين ، ولكل منا ، في
فعله ، وجهة نظره الخاصة ، وعلة رأيه ، وسببه .. فالفضيلة ، في لحظة ،
قد تتقلب رذيلة ، في لحظة أخرى .. لأن الانسان الذي يمارس الفعل
محكوم عليه بالحرية .. وهو ، دوما ، في تعال ، وصيرورة .. لهذا
يستحيل أن يظل فعل الموقف المعين فضيلة مطلقة ، لموقف آخر ، وانما
يكون الفعل رذيلة لرذيلته في الموقف المعين فقط .. بذلك يمكن أن نكشف
مدى الجفاف الثقافي لبعض النظريات ، والفلسفات القديمة ، والمعاصرة ،
عندما تنظر بعين المطلق الى البشرية .. »

هذا ختام كلمتك .. واكاد أكون قد نقلتها برمتها ، حتى لا يفوتني
شيء مما تريد .. وحتى أذكرك بالكلمة ، ان كان العدد قد ضاع منك ..
أولا أحب أن تعرف أنني معجب ، وبدون تحفظ ، بهذه العبارة :
« لأن الانسان الذي يمارس الفعل محكوم عليه بالحرية .. » .. ولست
أبالي ان لم يحو مقالك غيرها ، فانها من جوامع الكلم ، وجوامع المعنى ،
وجوامع التعبير ، أيضا ..

ولكن ما هي الفضيلة ؟؟ وهل هي مقابلة ، مقابلة تامة ، للرذيلة ؟؟
هل هي في أقصى اليمين ، حين تكون الرذيلة في أقصى اليسار ؟؟
الفضيلة ليست مقابلة للرذيلة ، الا لدى حديثنا عن القيم
النسبية .. فاذا ما تناهت النسبيات الى الأصول اتضح أن الفضيلة

تقف وحدها في أرض الوجدة ، لا يقابلها شيء ما ، ذلك لأن الرذيلة برع
ينتهى في منطقة النسبية ولا يتعداها ..

ما هي الفضيلة ؟؟ هي حسن التصرف في ممارسة الحرية الفردية
المطلقة !! وما هي الرذيلة ؟؟ هي أحد ثلاثة أمور ، مختلفة المستويات ،
هي أما الخطأ في ممارسة الحرية الفردية المطلقة ، وأما النكوص عن
استعمال ، أو قل عن ممارسة الحرية الفردية المطلقة ، وأما سوء التصرف
المتعمد في ممارسة الحرية الفردية المطلقة ..

الأصل الفرد لا الجماعة

ان الأصل هو الفرد ، لا الجماعة .. الفرد — أي فرد — هو
الغاية ، والجماعة هي الوسيلة الى تلك الغاية — بخلاف رأى
الشيوعيين ، والفاشيين — ومن ثم فالحرية الفردية ، المطلقة من كل قيد ،
أصل ، ولكن ممارستها ، والاستمتاع بها ، يتطلب حذقا في الفهم ،
وسماحة في الخلق ، يجنبان الفرد التعدي على حريات الأفراد الآخرين
الذين يزاملونه في رحلة الحياة الطويلة ، ويعينونه عليها .. فإذا قل هذا
الحق ، وساء ذلك الخلق ، انحرف الفرد عن الفضيلة ، وتورط في
الرذيلة ، وأخذ بالعقوبة ، على حسب جرمه .. والعقوبة منصوص عليها
في نظام مكون الكون .. وجماعها : « كما تدين تدان » .. وقد عكستها
قوانين الجماعة في صورة القصاص المعروفة ، وما يتبرع عنها .. وفي
بادئ ذي بدء كان الفرد البشرى حيوانا سائما ، لا يعرف الحدود ،
ولا القيود .. فلما استوى وأصبح لابد له من أن يرتفع ، عن طوق
الحيوانية الى بدء الانسانية ، قيد .. ففرض عليه : « الحلال ،
والحرام » .. ذلك بأنه لا يمكن أن يرتفع عن مستوى الحيوانية الا اذا
بدأ بضبط نزوته ، لأنه بذلك يبدأ السيطرة على نفسه ، وتبدأ ارادته في
الظهور .. وهذا هو السر في ظهور جرثومة الشريعة .. ولقد كنى

القرآن عنها كناية هي غاية في اللطف ، حين قال : « ويا آدم أسكن ، أنت وزوجك ، الجنة ، فكلا من حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين .. » ، فهما يأكلان من الجنة حيث شاءا ، ليس عليهما الا قيد واحد .. وليس القيد مقصودا في ذاته ، بالطبع ، ولكنه ضروري ليقوم حدا بين الفوضى الحيوانية ، والحرية الانسانية .. وهو ضروري لابراز قوة ضبط النفس ، تلك التي تمثل أول مرقى من مراقى الانسانية فوق وهاد الحيوانية .. فلما ضعفت حواء عن ضبط نفسها ، وتبعها آدم ، وقع سوء تصرف في ممارسة الحرية الفردية المطلقة ، فكانت الرذيلة ، وكانت العقوبة ، من جنس العمل ، وهي الحرمان من النعيم .. وقد حكى القرآن عنها بقوله تعالى : « قال اهبطوا !! بعضكم لبعض عدو .. ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » .. وانما عبر عن العقوبة بالهبوط ، فقال : « اهبطوا » لأنهما بفعلها ، حين عجزا عن السيطرة على النفس ، قد هبطا من مستوى البشر الى مستوى السوائم .. فانت ترى اذن أن الفضيلة ليس « اساسها القبول » كما تقول ، وانما اساسها الذكاء ، والمجاهدة لضبط النفس .. وليس من الحق قولك : « ندخل الجنة أسهل ، بكثير ، من دخول النار .. » وممارسة الفضيلة أسهل ، بكثير ، من ممارسة الرذيلة .. ذلك بأن ممارسة الرذيلة ان هي الا ارسال النفس على هيتها تنحدر في دركات الحيوانية التي ما ارتفعت الانسانية فوقها الا بالدماء ، والدموع ، والعرق ، في الآماد السحيقة ، منذ فجر الحياة البشرية ..

الفضيلة أصل والرذيلة فرع

والرذيلة انما كانت فرعا ، ولم تكن أصلا كالفضيلة ، لأنها نتيجة خطأ .. والخطأ ، أي كان ، فانما هو نتيجة جهل .. وأنت تعلم أننا نتعلم باستمرار .. وانما نتعلم بأخطائنا .. فإذا ما مارسنا حريتنا الفردية

ممارسة تامة فنحن معرضون لاحد أمرين : اما ان نصيب ، واما ان نخطئ .. فاذا ما أصبنا أصبح عملنا فاضلا .. واذا ما أخطانا أصبح عملنا رذيلًا .. وتتفاوت درجات الفضيلة كما تتفاوت دركات الرذيلة .. فاذا ندمنا على خطئنا كان ذلك ايذانا منا بأننا قد استعدنا من الخطأ ، وانقلب الرذيلة فضيلة بمجرد الندم عليها .. سواء أدعنا ثم الخطأ بعقوبة مادية ، أم لم ندفعه ..

الفضيلة حسن التصرف في الحرية

والحق أن مجرد ممارسة الحرية الفردية فضيلة .. والخطأ لا يجعلها رذيلة .. الا اذا كان المخطئ قد أخطأ عن عمد ، ثم هو لم يندم ، ثم هو قد حاول أن يتهرب من مسئولية خطئه .. وهذا ما لم يحصل لحواء .. والقرآن يحدثنا عنهما فيقول : « قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا !! وان لم تغفر لنا ، وترحمنا ، لكونن من الخاسرين .. وأنت تسأل ، بعد أن ذكرت خطيئة حواء : « فلماذا اذن لم تكن بداية أفعال البشر فضائل ؟؟ » ..

وأنا أجيبك بأنها كانت فضائل .. ولم تكن رذائل .. ولقد قال النبي : « ان لم تخطئوا ، وتستغفروا ، نسيأت الله بقوم يخطئون ، ويستغفرون ، فيغفر لهم .. » .. وهذا ما كان من حواء وآدم .. والحق أنه لا سبيل الى الحرية الا بممارستها ، وتحمل مسئولية الخطأ في تلك الممارسة .. ولست أعرف تعريفا للديمقراطية أوفى من قولنا : « ان الديمقراطية هي حق الخطأ » ..

وانت تقول قولتك التي اعجبتني : « لان الانسان الذي يمارس الفعل محكوم عليه بالحرية » وتقول عنه : « وهو دوما في تعال وصيرورة » .. والحرية هي قمة الخير .. فان يكن الانسان محكوما عليه

بها فلا بد أن تكون القوة الحاكمة عليه بقمة الخير ، ونهايته ، هي خيرا مطلقا .. وان يكن الانسان دوما في « صيرورة » كما تقول ، فانه لابد سائر ، وصائر ، الى لانهاية .. سائر ، وصائر الى المطلق من الكمال .. ومن ثم فاني لا أكاد أفهم لماذا تقول أنت : « بذلك يمكن أن نكشف مدى الجفاف الثقافي لبعض النظريات ، والفلسفات ، القديمة والمعاصرة ، عندما تنظر بعين المطلق الى البشرية .. » .. ان هذا ليس جفافا ثقافيا ، يا صديقي وانما هو خصب ، وادراع ، ما عليه من مزيد .. نعم !! فان الامكانات البشرية ، في الترقى كلما ظهرت ، وبأى شكل ظهرت ، فانما هي نسبية ، وليست مطلقة .. ولكنها لا تستقر على حال ، في أى جزء من أجزاء الزمن ، مهما صغر ، وانما هي دوما في « صيرورة » على حد تعبيرك ، تستهدف المطلق .. وتريد أن تجعل من كمالها المحدود ، النسبى ، كمالا مطلقا ، وما هي ببالغة ذلك ، لأن المطلق نهاية ، بلا نهاية .. المطلق نستطيع أن نحلم به ، ونستطيع أن نتخيله ، ونستطيع ان نشعر ، شعورا وجدانيا أكيدا ، بوجوده ، ونستطيع أن نسميه ، ولكننا لا نستطيع أن نحيط به فهما .. وكلما أدركنا شيئا من صفات كماله غير المتناهى كلما ارتفعنا في سلم كمالنا النسبى .. نحن نسمى المطلق : « الله » .. والله يخبر عن نفسه فيقول : « ليس كمثله شئ » .. وهو السميع البصير .. » .. فلكانه يقول : أنتم أيضا سماء ، وبصراء ، فأنتم تشاركوننى في صفتى السمع ، والبصر .. والتصمين المستمر في هاتين الصفتين ، وما إليهما ، انما هو « الصيرورة » المستمرة .. فكلما حسنتم من صفات كمالكم ، انكشفت لكم من صفات كمال المطلق آفاق جديدة ، فاستهد فتوها في « صيرورتكم » .. فنهاية « صيرورتكم » مرتبة « الله » .. وهى مرتبة غير متناهية .. مطلقة ..

لست أدري !! هل أوسعك ثرثرة في هذا الكتاب ؟؟ وهل زججت

بك في ميدان لا تريده ، هو الدين ؟؟ ولكن ما ذنبي ، وأنت الذي بدأت
بذكر حواء ؟؟ ثم اني لا اكاد اجد ، (على طول ما بحثت في نتاج الفكر
البشرى) ، غير الدين ، منهاجا فكريا يصل بك الى الأصول القائمة وراء
ظواهر الشكول .. وفي الختام اليك تحية صديق معجب ..

أخوك

محمود محمد طه

كوستى

مستقبل الثقافة العربية في السودان

كنت قد حضرت محاضرة ، في منتصف الخمسينات ، القيت على طلبة المعهد العلمى عن « مستقبل الثقافة العربية في السودان » واعتقد ان استاذنا مصرياً ، كان مبعوثاً من الازهر للتدريس في المعهد العلمى قد كان محاضر تلك الليلة ، فقام فى بالى توجيه هذا الكلام ، واهديته لطلبة يومئذ ، وكان قد نشر فى الصحف فيما اظن :-

كل حديث ، منذ اليوم ، عن مستقبل اى قطر على هذا الكوكب يجب الا ينحصر فى الحدود الجغرافية لذلك القطر ، ذلك لان الوضع قد تغير عن ذى قبل ، واخذ عالمنا يستقبل عهداً جديداً ، كل الجدة ، من وحدة المصالح ، ووحدة المصير ، ووحدة الشعوب .. والحق ، الذى لا مرية فيه ، ان الحواجز التى كانت تفصل بين البشر ، فى الماضى ، لم تعد قادرة على الحيلولة بينهم ، منذ اليوم ، بعد ان قهرت سبل المواصلات ، وسبل الاتصال الحديثة ، الزمان ، والمكان قهراً يكاد يكون تاماً .. بفضل الله ، ثم بفضل هذه الكشوف ، اصبحت الانسانية تعيش فى بيئة طبيعية جديدة .. بيئة صغيرة ، موحدة .. ولكى توائم الانسانية بين مذاهبها الاجتماعية ، وبيئتها الطبيعية هذه الموحدة ، اصبح لازماً ان تبرز ، الى حيز الوجود ، مذهبية اجتماعية ، عالمية ، موحدة ، أيضاً ، عندها تلتقى الانسانية جمعاء ، التقاء أصالة ، بدوافع الجبلية المركوزة فى كل نفس بشرية ، من حيث انها بشرية ، بصرف النظر عن اختلاف اللون ، واللسان ، والموطن ..

وبنفس القدر الذى به ، اصبحتنا ، نعيش فى بيئة جديدة فقد وجب علينا ان نفكر تفكيراً جديداً ، تفكيراً يتسم بالاحاطة ، وبالشمول ،

وبالدقة .. ووجب علينا أيضا ان نعيد النظر فيما تواضع عليه الناس ، في العهود السوابق ، من مفاهيم ، ومدلولات ، ومن ذلك ، على سبيل المثال ، مفهوم كلمة « ثقافة » التي نحن بصددھا الآن .. فقد تواطأ الناس على تعريفھا بأنها مجموع المعارف ، والعلوم ، والآداب ، والفنون ، عند أمة من الأمم .. وهم لذلك يتحدثون عن الثقافة العربية ، والثقافة الانجليزية ، او غيرها .. واحب ان لاحظ هنا ان هذا التقرير خطأ ، وان التراث البشرى عامة ، فى المعارف ، والعلوم ، والفنون ، انما هو « وسيلة » الثقافة لا « الثقافة » نفسها .. ولقد يحتاج قولى هذا الى اعمال فكر .. ندعونى اوضح قليلا .. ولأبدأ بتعريف مبتسر « للثقافة » .. فالثقافة عندى هى تقويم النفس .. وهى ، بذلك ، علم ، وعمل بمقتضى العلم ، والنفس ، فى حقيقتها ، وفى جوهرھا الاصيل ، محض علم ، ومحض خير ، ولكن طرأ علیھا الشر ، طرء وافد ثقيل ، فاذهلھا عن حقيقتها ، وغطى اصالتها بروكام من الاوهام ، والاباطيل ، والى ذلك الاشارة بقول الله تعالى : « كلا ! ! بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » وهذا مطلق ، على سائر الناس ، وليس قاصرا على الكفار .. « فالثقافة » عندى هى معرفة الحقيقة الازلية وترويض النفس علیھا حتى تكون هناك مواعمة بين بدوات النفس ومقتضيات الحق ، وبذلك تغود النفس الى بيئتها الاصلية ، وتستعيد معرفتها الاولى ، وتزول عنها أوضاع الجهالات ، وغواشى الشرور ..

ان العارفين لا يشكون أن معرفة الحقيقة الازلية مركوزة فى النفس البشرية ، من حيث هى بشرية ، وبصرف النظر عن ملتھا ، ولكن البشر قد نسوا هذه المعرفة : « ولقد عهدنا الى آدم ، من قبل ، نفسى ، ولم نجد له عزما » .. وما عمل التعليم بنا الا تذكيره ايانا بما نسينا من هذه المعرفة القديمة الازلية — : « ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فهل من

مذكر ١١» أو اقرأوا ، ان شئتم ، «سفرهم آياتنا ، في الآفاق وفي
انفسهم ، حتى يتبين لهم انه الحق .. أو لم يكن بربك انه على كل شيء
شهيد ١٢» ..

ولا يجيء تذكر الحقيقة الأزلية الا على مكث ، وتمهل ، والا بعد
البحث ، ورياضة النفس ، والصبر ، والا بالتوسل بالوسائل
الصالح .. وخير هذه الوسائل وسائل الدين ، بشكل عام ، ووسائل
الاسلام ، والقرآن بشكل خاص .. واول وسائل الاسلام في هذا
الطريق تبدأ من بداية بسيطة هي التصديق ، والعمل — مجرد التصديق
باللسان ، ومجرد العمل بالجوارح ، بتقليب الأعضاء في العبادة المفروضة
على المسلم في اليوم والليلة .. بهذا العمل البسيط يبدأ تذكر الحقيقة
الأزلية المركوزة في كل نفس بشرية .. فأول العمل قول باللسان ، وعمل
الجوارح .. يترقى هذا ، وكنتيجة محتومة ، ومضمونة ، بضمان
فضل الله الذي قال : «واتقوا الله ، ويعلمكم الله » ، يترقى الى قول
باللسان ، وتصديق بالجنان ، وعمل بالجوارح ، وهذا هو المصروف
بالايمان .. ثم يزيد الايمان ، ويطرد ، ويقوى في القلب ، فيستعمل
الجوارح في الطاعات ، في مستوى العبادات ، ومستوى المعاملات ،
وتبدأ بذلك استقامة النفس ، واستقامة السيرة ، ويطالع السالك بالامر
العظيم ، الذي ورد على النبي الكريم ، « فاستقم كما امرت ، ومن تاب
معك ، ولا تطغوا » .. فاذا ما بلغت النفس « بالثقافة » طور
« الاستقامة » فقد تركت الطغيان ، وبرئت من الجهل ، وسلكت سلوك
الآدميين ، ونشرت الخير ، والمحبة ، والسلام ، والمعونة ، كما تنشر
الزهرة المعطار الشذا ، في غير تعمل ، ولا تكلف .. « فالثقافة » اذن
علم ، وعمل بمقتضى العلم ، ويعبر عنها ، تعبيرا مباشرا ، قول الله
تعالى : « اليه يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه » ..

و «الكلم الطيب» ، كما قلنا آنفا ، هو معرفة الحقيقة الأزلية ، أو ، بتعبير آخر : « لا اله الا الله » .. وهي تبدأ بمجرد قولها باللسان .. و « العمل الصالح » التصديق برسالة محمد ، ومحاسناته في العبادة ، والأخلاق ، وهي بذلك « أى الثقافة » في متناول الاميين والمتعلمين ، على السواء .. وهذا هو السر الذى مكن القرآن ، والاسلام ، من خلق ارقى المثقفين في العالم من الاميين ، والرعاة - محمد ، وابو بكر ، وعمر .. والحديث عن « الثقافة العربية » حديث خطأ ، ذلك لان « الثقافة العربية » انما هى « الثقافة الاسلامية » .. ومع أن الاسلام نشر اللغة العربية الا ان اللغة العربية لن تستطيع ان تنشر الاسلام .. ويجب ان يكون هذا واضحا ، في اخلاص الذين يتحدثون عن العرب ، وعن اللغة العربية ، في هذه البلاد ، وفي غير هذه البلاد .. وليس من همى هنا ان انكر على السودانيين كونهم عربا ، أو كون السنتهم شرائع مقدودة من السنة العرب .. ولست اذهب مذهب التقليل من شأن اللغة في مسائل الثقافة .. ولكنى انما احب ان اقرر ان اللغة العربية « تابعة » للإسلام وليست « متبوعة » .. ولقد سمعت في داركم يومها حديثا يصرف الناس عن نشر الفكرة الاسلامية الى نشر « الفكرة العربية » بل لقد قال مبعوث الازهر الشريف حديثا يجعل الاسلام وسيلة « القومية العربية » .. وذلك هوس زحم به المصريون المعاصرون رؤوس العرب ، واوشكوا ان يوردوهم به موارد الهلاك .. اما بعد ، فان يكن لابد من التحدث عن مستقبل « الثقافة العربية » في السودان فأنى أقول ان مستقبلها هو مستقبل نشر الفكرة الاسلامية في بساطتها ، بالعودة بالناس جميعا الى الشعار المبسط بقولك : « أشهد ألا اله الا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله » .. الا انه سيقولها اقوام ليسوا عربا ، ولا يكادون يحسنون نطقها ، كما قالها ،

من قبل ، بلال الحبشى ، وقلب سيفها سينا ، وقال المعصوم : « سين »
بلال عند الله « شين » ثم لم يضره ذلك شيئا ، فبلغ في الاسلام المبالغ ،
ونزل منه منازل التشريف ♦♦ ومستقبل نشر الفكرة الاسلامية ، في
بساطتها الاولى ، في السودان ، مستقبل مرهوق بعون الله ، وبتوقيقه ♦♦

محمود محمد طه

لمكان الخلق في سئل أيام؟

أمدردمان - مدينة المهدية الحارة الاولى
منزل نمرة ٢٤٢

في ١٩٦٨/٧/٢٠

حضرة الاخ الكريم عبد الكريم حسن .. تحية طيبة وبعد :-
فقد اطلمت على الكتاب الكريم الذى وردك من الاخ الكريم السيد
فهمى ، ففكرت ، مشكورا ، فاطلمتني عليه .. ولقد ابهجنى هـذا
الكتاب ، واطلج صدرى .. فجزى الله عنى الاستاذ الفاضل خير
الجزاء ..

ويتساءل الاستاذ بعض التساؤل ، وابدأ فاعتذر عن تأخير ردى
عليه ، كما اعتذر عن عدم استطاعتنى الاطالة فى الرد عليه ، فى الظرف
الحاضر .. ولولا اننى نظرت ، فرأيت ان الوقت قد طال ، منذ ان وصلنى
الكتاب ، لآثرت ان أوجله الى ظرف انسب من هـذا .. ولكن لا بأس ،
وليرض الاستاذ الفاضل عن الجهد المقصر الذى يجده أدناه :-

يقول الاستاذ : « احب ان اعلم أيضا ماذا يكون من شأن النار ،
وهل تتأجج نيرانها أبدا ؟؟ وما الابد ؟؟ ولم كان الخلق فى ستة أيام ؟؟
وماذا يكون من شأن اليوم السابع من الاسبوع ؟؟ »

وفى الاجابة عن أمر النار ابادر ناقرر انها منتهية ، بانتهاء الحاجة
اليها ، فان الحكمة من النار سوق العباد الى الاذعان للربوبية ، بعد ان
تعميهم الحيلة فى دركاتهما .. فاذا عجزوا عن النهوض بأمر انفسهم ،
ففروا من حولهم ، وقوتهم ؛ الى حول الله ، وقوته ، فقد عرفوا ربهم ،

نصار حقا على الله ان يكشف عنهم العذاب .. واهل النار يخرجون من النار حسب انابتهم الى ربهم .. فمنهم من ينيب من قريب ، ومنهم من ينيب من بعيد .. وابعدهم انابة ابليس .. ولكنه لا بد منييب ، ما في ذلك ادنى ريب .. ولا تكون انابتة الا في الابد .. والله تعالى يقول في ذلك : « ان كل من في السموات ، والارض ، الا آتى الرحمن عبدا * لقد احصاهم ، وعدهم عدا * وكلهم آتية ، يوم القيامة ، فردا » .. واتيان العباد الله لا يكون بقطع المسافات ، وانما بتقريب الصفات من الصفات .. واقرب صفات المخلوق من صفات الخالق انما هي صفات العبودية .. والعبودية خاصة ، وعامة ..

فاما العبودية الخاصة فلا يدخلها الا العارفون بالله .. واما العبودية العامة فلا يخرج عنها مخلوق .. وانما تستخرج العبودية الخاصة ، من العبودية العامة ، كما يستخرج الحديد النقي من خام الحديد .. وانما هنا مكان النار .. والنار منتهية ، لانها فرع ، وليست اصلا .. فان الاصل الخير المطلق ، وليس الشر الا طارئا على الوجود ، وسببه جهلنا نحن .. ذلك باننا نخاف انفسنا عن الله ، وذلك لادعائنا الكفاية ، وتوهمنا المقدرة على القيام بامر انفسنا .. « كلا ان الانسان ليطغى * ان رآه استغنى » والطينيان جهل بقدر النفس ، يجعلنا نتجاوز الحد ، في ادعاء القدرة .. فاذا ما باشرتنا الشدة في النار ، وقلت حيلتنا فيها ، نوثرك ان نعرف حقيقة انفسنا ، ومن ثم ، نعرف ربنا .. فقد قال المعصوم : « من عرف نفسه ، فقد عرف ربه » ، يعنى : من عرف نفسه بما هو عليه من العجز ، عرف ربه بما هو عليه من القدرة .. وههنا تتوقف النار في حقتا .. وآخر من يصل الى هذه المعرفة ابليس ، ولا يصلها الا في الابد ، فيخرج من النار الى الجنة ، وتنتهى النار بانتهاء الحاجة اليها ، كما اسلفنا بذلك القول ..

هذه حقائق التوحيد ، ولا يعتمد هنا بظواهر الآيات ، لأن لظواهر الآيات باطنا لا يتوصل اليه الا بتجويد التوحيد ، لا بالتفسير الذى تحمله الى عقولنا اللغة .. ثم ان ظواهر الآيات تتحدث عن الخلود الابدى فى النار ، ولكن التوحيد يخبرنا بان الابد زمن ، وان الزمن الى بقاء .. فالابد هو زمن بقاء السموات والارض ، وهو من لدن فتق السحابة التى كانت تضم السموات والارض ، فى قوله تعالى : « أولم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ، ففتقناهما ، وجعلنا من الماء كل شئ ، حتى ۞۞ » والى ان يعود هذا الفتق الى الرتق ، مرة ثانية ، على قاعدة : « كما بدأنا اول خلق نعيده » ، وذلك بعد تمام الدورة .. ونجد العبارة عن الأبد فى سورة هود على النحو الاتى : « خالدين فيها مادامت السموات والارض » وحقائق التوحيد تقول : « كل من عليها فان ۞ ويبقى وجه ربك ، ذو الجلال والاكرام » .. وهذا يعنى ان البقاء لله وحده ، وكل مخلوق فهو الى فناء .. فالنار تغنى ، والجنة تغنى ، ولكن فناء النار اسرع من فناء الجنة ذلك لان الجنة اقرب الى الاصل من النار ، والاصل هو الخير المطلق — الله — والحديث عن هذا الموضوع يحتاج الى اطالة شديدة لا اجسد لها الوقت الآن ، وقد اعود ، فلنكتف منها الان بما يكفى ..

واما خلقه تعالى الخلق فى ستة أيام فقد وردت الاشارة اليه فى قوله تعالى : « ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، يغشى الليل النهار ، يطلبه حثيثا ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره .. الا له الخلق والامر ، تبارك الله ، رب العالمين » .. والسؤال لم خلقهن فى ستة أيام ۞۞ اما من ناحية الزمن ، من حيث هو ، فان خلق الله تعالى فيه يشير الى التطور والترقى ، من بدايات الى نهايات لا تنتهى .. ولقد قال تعالى : « انا

كل شيء خلقناه بقدر * وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» .. فما خلق بقدر فهو عالم الخلق ، وهو خلق في الزمن .. وما خلق في غير زمن أو يكاد . «كلمح بالبصر» ، فهو عالم الامر .. ولله عالم الخلق ، وعالم الامر : «إله الخلق والامر» .. وعالم الامر عالم فكر ، وهو مرشد لعالم الخلق ، الذى هو عالم جسد .. وارشاد الفكر للجسد انما هو توجيه ، وحفز ، في مراقى التطور .. واما لماذا ستة ؟؟ فلان اطوار الجسد ، في سلم الترقى ، ستة ، وفي السابع تحصل قفزة فكرية ، هي جماع مزايا الاطوار الستة السابقة .. ولقد قال تعالى في ذلك : « ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين * ثم جعلناه نطفه في قرار مكين * ثم خلقنا النطفةعلقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا مضغة عظما ، فكسونا العظام لحما » ، فهذه ستة اطوار ، وتوجها بالطور السابع ، فقال : « ثم انشأناه خلقا آخر * فتبارك الله ، احسن الخالقين » .. فهذا الخلق الآخر يمثل قفزة من اطوار المزايا الجسدية الى مزية عقلية ، هي الخلاصة المستخلصة من التطور في سلم سباعى .. ثم ان لهذه الاطوار الجسدية مقابلا في اطوار النفس البشرية . فهي سبعة اطوار ايضا ، منها ستة في منطقة مجاهدة ، والسابع خلاصة للستة السابقة .. وهى معروفة بالنفس الامارة ، والنفس اللوامة ، والنفس الملهمة ، والنفس المطمئنة ، والنفس الراضية ، والنفس المرضية .. فهذه ستة .. والنفس السابعة هي النفس الكاملة ، وهى جماع فضائل النفوس الست المتقدمة .. وآيات النفوس هي مقتضود الله بالاصالة ، وآيات الآفاق هي مقصوده بالنيابة ، والتبعية .. فكانه اتخذ آيات الآفاق كوسيلة لترقية آيات النفوس .. ولقد قال تعالى : « سنريهم آياتنا ، في الآفاق ، وفي انفسهم ، حتى يتبين لهم انه الحق أولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ؟؟ » .. فلما كان العقل (النفس البشرية) يتطور في سلم

سباعي ، درجاته الست الاولى بطيئة ، ودرجته السابعة قفزة ، تمثل خلاصة الفضائل الرفيعة ، المستجمعة من الدرجات الست ، ولما كانت العوالم المحسوسة ، الخارجية ، قد جعلت مرشدة ، ودالة ، لعالم الانسان الداخلي ، (العقل) فان الله خلق السموات والارض في ستة اطوار ، عبر عنها بالايام الستة ، ثم ، في الطور السابع ، جمع فضائل الاطوار الستة الماضية ، وعبر عنها بـ « ثم استوى على العرش » . . . ولقد عبرت عنها التوراة بانه تعالى : « ارتاح في اليوم السابع » ، وهو عندهم يوم السبت ، وهذا ، على مستوى معرفتهم بالله ، حق ، ولكنه باطل ، في مستوى معرفة اهل القرآن بالله تعالى . . . ولقد قال تعالى ، اشارة الى زعم اليهود . . . « ولقد خلقنا السموات والارض ، وما بينهما ، في ستة ايام ، وما مسنا من لغوب » . . .

وفي هذا الطور السابع اسرار عظيمة جدا ، في العبادة ، ولا يتسع المقام لها الآن ، ولكن يكفي ان نذكر منها ان هناك جلسة استراحة خفيفة ، في صلاة المصلى المجود ، بعد الرفع من السجدة الثانية ، في الركعة الاولى ، وقبل القيام للركعة الثانية ، في كل صلاة ثنائية ، أو ثلاثية ، وقبل القيام للركعة الثانية ، والرابعة ، في كل صلاة رباعية . . . وكل المصلين ، من غير الجمهوريين ، لا يفعلونها ، مع انها هيئة صلاة النبي . . . وانما مأخذها من ههنا — من : « ثم استوى على العرش » ، فان في كل ركعة سبع حركات ، ولا تتعقد الركعات الا بهذه سبع الحركات ، وهي قيام ، وركوع ، ورفع من الركوع ، وسجود أول ، ورفع منه ، وسجود ثان ، ورفع منه . . . وهذه سبع الحركات متميزة في الركعة الثانية ، وكذلك في الركعة الثالثة ، في الصلاة الثلاثية ، وهي أيضا متميزة في الركعة الرابعة ، في الصلاة الرباعية ، ولكنها لا تتميز في الركعة الاولى ، ولا في الركعة الثالثة ، من كل صلاة ثنائية ، أو رباعية ، الا

بجلسة الاستراحة الخفيفة التي ذكرناها ، ولقد وردت هذه الهيئة في كتيب : « طريق محمد » الذي اخرجته الحزب الجمهورى ، ودعا الناس اليه ..

ثم ان الاستاذ الكريم تفضل بملاحظة حول استعمال كلمة ، « نزع » ، في رسالة الدستور ، وكلمة : « نطن » ، في الرسالة الثانية ، وقال : « كنت احب ان يؤكد لنا ، ويوقن » .. وهذه الملاحظة ، في حد ذاتها ، تدل على دقة الاستاذ في متابعة ما يقرأ ، وعلى شدة تقديره لما يقرأ ، فهو لا يرى ان هناك كلمات وضعت بصورة عنوية ، ويرى ان كل كلمة وضعت انما وراءها قصد ، وتصميم .. وان ذلك لكذلك .. والجواب على التساؤل قريب ، فان الكاتب في المعارف الالهية ينسبط ، وينقبض — ينسبط بعلم الله عنده ، وينقبض بتعليم الله اياه .. وهو في الحالين صاحب يقين ، ولكنه ، في حالة القبض ، يطالع بقوله تعالى ، « اطلع الغيب ، أم اتخذ عند الرحمن عهدا » فيرد الى تواضع اذ يعلم انه لم يتخذ عند الرحمن عهدا .. هذا واحب للاستاذ الكريم ان يعتبر عبارة « نزع » ، وعبارة « نطن » ، انهما عبارتا يقين ، كلتاهما .. هذا ولك ، وللاستاذ الكريم فهمى ، فائق تقديرى ..

المخلص

محمود محمد طه

بعض رسائل ومقالات هذا الكتاب

- التعليم ..
- اوما علمت ان الارض قد التحقت باسباب السماء ؟
- الصلاة على النبي .. بين المؤمن ، والمسلم ..
- متى قال الله : يا عيسى بن مريم !! انت قلت للناس اتخذوني وامى الهين من دون الله ؟
- (الله نور السموات والارض)
- الامر التكويني .. والامر التشريعى — ما هما ؟
- هل فى الامكان استنباط عالم خال من الشر ؟
- ايمان المقلد !! هل به نجاة ؟
- مستقبل الثقافة العربية فى السودان
- « مهداة الى طلبة المعهد العلمى »
- لم كان الخلق فى ستة ايام ؟
- وما مصير النار !!

هذا الكتاب :

« الذين يهتدون بالعلم ، ويهتدون به .. فان العلم هو وقود الفكر .. والفكر هو سر الحياة !! » ..
« فهذا كتاب في اتجاه التعليم ، وفي اتجاه زيادة التعليم باطراد » ..

هذا الكتاب :

« فقد قرأت لك كتابك القيم الذي تعرضت فيه لمناقشة خطابنا الى رئيس منظمة اليونسكو ولقد طابت لك نفسك ان تسوق كتابك الضافي تحت عنوان طريف :
« تكرموا بانزال الفلسفة من السماء الى الارض » ولكنى لا احب ان ازيل مقلمى هذا قبل ان اوكد لك ان الارض في تفكيرى قد التحقت باسباب السماء » ..

هذا الكتاب :

« فقد سألت انت في احد مجالسنا الليلية بمدنى : « واذا قال الله : يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخلونى وامى الهن .. الخ الآية .. سألت : متى قال الله ذلك ؟ »

« واضح لكل من يعرف التوحيد انه لا يمكن ان يقال ان الله سيقول يوم القيامة ، لان الله قائل في الازل وفي الابد وفيما بين ذلك وفي كل لحظة »

هذا الكتاب :

« كيف ينسجم وجود الشر ، بصورة المختلفة مع وجود قوة خلاقة خيرة »
« هذه جميعها اسئلة شيقة وقبل ان اشرع في الرد عليها احب ان اقرر حقيقتين
حقيقتين ، هامتين ، من لا يعرفهما لا يستطيع ان يدرك كبريات حقائق الوجود ..